

رسالة

الدين

تأليف

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

١٩٦٩

اهداءات ٢٠٠٠

أ.د. محمد وجيه بخوري

الأستاذ بهندسة الإسكندرية

رسالة

النوحي

تأليف

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

١٩٦٩

الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم * مالك يوم
الدين * إياك نعبد وإياك نستعين * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ . آمين ...

[صدق الله العظيم]

(وبعد) فلما كنت في بيروت من أعمال سورية أيام يمدى عن مصر ، عقب حوادث سنة ١٢٩٩ هجرية ، ودعيت في سنة ١٣٠٣ إلى تدريس بعض العلوم في المدرسة السلطانية ، ومنها كان علم التوحيد ، رأيت المختصرات في هذا الفن ربما لا تأتي على الغرض من إفادة التلامذة ، وللطولات تعلو على أفهامهم ، والمتوسطات ألقت لئلا يملوا غير زمانهم ، فرأيت من الأليق أن أملئ عليهم ما هو أيسر بحالهم ، فكانت أمانى مختلفة تتفاير بتفاير طبقاتهم ، أقربها إلى كفاية الطالب ما أملئ على الفرقة الأولى في أسلوب لا يصعب تناوله ، وإن لم يعهد تناوله : تمهيد مقدمات ، وسير منها إلى الطالب ، ومن غير نظر إلا إلى صحة الدليل ، وإن جاء في التعبير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف ، رامية إلى الخلاف من مكان بعيد ، حتى ربما لا يدركه إلا الرجل الرشيد ، غير أن تلك الأمانى لم تحفظ إلا في دفاتر التلامذة ، ولم أستبق لنفسى منها شيئاً . وعرض بعد ذلك ما استقدمنى إلى مصر ، وكان من تقدير الله أن أشغل بغير التعليم ، حتى أتى النسيان على ما أملت ، وذهب عن الخاطر جميع ما ألفت ، إلى أن خطر لى من مدة أشهر خاطر العود إلى ما تهواه نفسى ، ويصبو إليه عقلى وحسى ، وأن أشغل أوقات فراغى بمداينة شئ من علم التوحيد ، علما منى أنه ركن العلم الشديد ، فذكرت سابق العمل ، وتعلق بمثله الأمل ، وعزمت أن أكتب إلى بعض التلامذة ليرسل إلى ، ما تلقاه بين يدى ؛ لكيلا أفنق من الزمن ما أنا فى أشد الحاجة إليه فى إنشاء ما أرى التمويل عليه ، وذكرت ذلك لأخى^(١) ، فأخبرنى أنه نسخ ما أملئ على الفرقة الأولى . فطلبت

(١) هو حموده بك عبده ، وكان تلميذاً فى المدرسة السلطانية فى ذلك العهد .

وقرأته ، فإذا هو قريب مما أحب ، قد يحتاج إليه القاصر ، وربما لا يستغنى عنه
الكثير ، على اختصار فيه مقصود ، ووقوف عند حد من القول محدود ،
قد سلك في العقائد مسلك السلف ، ولم يعب في سيره آراء الخلف ، وبعد عن
الخلاف بين المذاهب ، بعد عملية عن أعاصير المشاغب ، لكن وجدت فيه
إيجازاً في بعض المواضع ، ربما لا يتقن منه ذهن اللطالع ، وإغفالاً لبعض ما تمس
الحاجة إليه ، وزيادة عما يجب في مختصر مثله أن يقتصر عليه ، فبسطت بعض
عباراته ، وحررت ما غمض من مقدماته ، وزدت ما أغفل ، وحذفت ما فضل ،
وتوكلت على الله في نشره ، راجياً أن لا يكون في قصره ما يحمل على إغفال
أمره ، أو ينقض من قدره ، فإنا من أحد بدون أن يمين ، ولا بفوق أن يعان ،
والله وحده ولي الأمر ، وهو المستعان .

مقدمات

التوحيد علم يبحث فيه عن وجود الله ، وما يجب أن يثبت له من صفات ، وما يجوز أن يوصف به ، وما يجب أن ينفي عنه ، وعن الرسل لإثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه ، وما يجوز أن ينسب إليهم ، وما يمنع أن يلحق بهم .

أصل معنى التوحيد : اعتقاد أن الله واحد لا شريك له . وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه ، وهو إثبات الوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان ، وأنه وحده مرجع كل كون ، ومنتهى كل قصد^(١) . وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تشهد به آيات الكتاب العزيز ، وسيأتي بيانه .

وقد يسمى علم الكلام ، إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرون الأولى ، هي أن كلام الله للتلو حادث أو قديم ، وإما لأن مبناه الدليل العقلي ، وأثره يظهر من كل متكلم في كلامه ، وقلماء يرجع فيه إلى النقل ، اللهم إلا بعد تقرير الأصول الأولى ، ثم الانتقال منها إلى ما هو أشبه بالقرع عنها ، وإن كان أصلاً ما يأتي بعدها ، وإما لأنه في بيان طرق الاستدلال

(١) فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة ، وهو أن عبد الله وحده ولا يجد غيره بدعاء . ولا يخبر ذلك مما يتغرب به المشركون إلى ما عبدوا معه من الصالحين والأصنام المذكور بهم ، وغير ذلك كالنذور والقرايين تضييع بأسمائهم أو عند ما يديهم . وهذا التوحيد هو الذي كان أوجه ما يدعو إليه كل رسول قومه ، بقوله : (اعبدوا الله ما لم يكن من إله غيره) .

على أصول الدين أشبه بالمنطق في تبينه مسالك الحجة في علوم أهل النظر .
وأيدل للمنطق بالكلام^(١)؛ للفرقة بينهما .

* * *

هذا النوع من العلم - علم تقرير العقائد وبيان ما جاء في النبوات - كان
معروفاً عند الأمم قبل الإسلام؛ ففي كل أمة كان القائلون بأمر الدين يعملون
لحفظه وتأنيده، وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك، لكنهم كانوا قلما
يضحون في بيانهم نحو الدليل العقلي، وبناء آرائهم وعقائدهم على ماقى طبيعية
الوجود أو ما يشتمل عليه نظام الكون، بل كانت منازع العقول في العلم،
ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد، وتقريبها من مشاعر القلوب؛ إلى طرفي
تقيض . وكثيراً ما صرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل نتائج
ومقلداته . فكان جل ماقى علوم الكلام تأويل وتفسير، وإدهاش
بالمجرات، أو الهاء بالخيالات . يعلم ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل
البعثة الإسلامية .

جاء القرآن فنهج بالدين منهجاً لم يكن عليه ما سبقه من الكتب القديمة،
منهجاً يمكن لأهل الزمن الذي أنزل فيه ولن يأتي بعدهم أن يقوموا عليه،
علم يقصر الاستدلال على نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما عهد الاستدلال به

(١) الصواب : وأيدل الكلام بالمنطق . قال في المصباح النير : وأيدلته بكذا إبدالاً -
تحيت الأول وجعلت الثاني مكانه .

على النبوت السابقة ، بل جعل الدليل^(١) في حال النبي مع نزول الكتاب عليه في شأن من البلاغة يعجز البلغاء عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر سورة منه ، وقص علينا من صفات الله ما أذن الله لنا أو ما أوجب علينا أن نعلم ، لكن لم يطلب التسليم به لجرد أنه جاء بحكايته ، ولكنه أقام الدعوى وبرهن^(٢) ؛ وحكى مذاهب المخالفين وكر عليها بالحجة^(٣) ، وخاطب العقل ، واستنهض الفكر ، وعرض نظام الأكوام وما فيها من الإحكام والإيمان على أنظار العقول ، وطالبها بالإيمان فيها ؛ لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه ، حتى إنه في سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر أن لاخلق سنة لاتمير^(٤) وقاعدة لاتبدل ، فقال : (٤٨ : ٣٢ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) وصرح^(٥) (١٣ : ١١ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (٣٠ : ٣٠ فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) واعتضد بالدليل حتى في باب الأدب ، فقال : (٤١ : ٣٤ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) وتأخى العقل لأول مرة في كتابه

(١) أي الدليل القوي هو السبلة في التصدي وإن وجد غيره ، بل هنا الدليل مركب من عدة أدلة . أولها : حال النبي في أميته وظهور العلم على لسانه في كبريته ، ومنها إعجاز القرآن ببلوغه ، وأقوى منه إعجازه بما فيه من العلوم الإلهية والتفهم والأخبار بالنيب الماضية والمستقبل مما بينه المؤلف في الكلام على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -

(٢) قال في الأساس : أبهره : جاء بالبرهان ، وبرهن مولد

(٣) أي حمل عليها مجالاً لها بالحجة .

(٤) تغير بفتح التاء : أصله تتغير حذفت منه التاء وأثبتها في تبدل على الأصل . ويجوز أن تكون تغير بضم التاء بالبناء للمضول أي لا يغيرها أحد ولا تبدل بنفسها .

(٥) صرح : يمتدنى بالياء وهنا قدر جده القول أو ضمن معناه .

مقدس على لسان نبي مرسل ، بقصرح لا يقبل التأويل .

وتقرر بين المسلمين كافة - إلا من لاتفقه بعقله ولا بدينه - أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل ، كإلهم بوجود الله وبقدرته على إرسال الرسل ، وعلمه بما يوحى به إليهم وإرادته لاختصاصهم برسالاته ، وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة ، وكالتصديق بالرسالة نفسها ، كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد يملو على الفهم ، فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل .

جاء القرآن يصف الله بصفات - وإن كانت أقرب إلى التنزيه عما وصف به مخاطبات الأجيال السابقة - فن صفات البشر ما يشاركها في الاسم أوفى الجنس^(١) ، كالقدرة والاختيار والسمع والبصر . وعزا إليه أموراً يوجد ما يشبهها في الإنسان ، كالاستواء على العرش ، وكألوجه واليدين ، ثم أفاض في القضاء وفي الاختيار الممنوح للإنسان ، وجادل الغالين من أهل للذهبين ، ثم جاء بالوعد والوعيد على الحسفات والسيئات ، ووكل الأمر في الثواب والعقاب إلى محيثة الله ، وأمثال ذلك مما لا حاجة إلى بيانه في هذه المقدمة .

فاعتبار حكم النقل ، مع ورود أمثال هذه للتشابهات في العقل ، فسح مجالاً للتأويلين ، خصوصاً ودعوة الدين إلى الفكر في الخلوقات لم تكن محدودة بمحد ، ولا مشروطة بشرط ، فإلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤد إلى

(١) قولان ، اختار المؤلف في الدرس أولهما .

للاعتقاد بالله على وصفه بلا غلو في التجريد ، ولا دنو من التصديد ^(١) .

مضى زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو المرجع في الخبرة ، والسراج في ظلمات الشبهة ، وقضى الخليفان بعده ما قدر لهما من العمر في مدافعة الأعداء . وجمع كلمة الأولياء ، ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع حقولهم ؛ ليلتولوا بالبحث في مبادئ عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل رد إليهما ، وقضى الأمر فيه بحكمهما ، بعد استشارة من جاورها من أهل البصر بالدين إن كانت حاجة إلى الاستشارة . وأغلب الخلاف كان في فروع الأحكام لاقى أصول العقائد . ثم كان الناس في الزمدين يهتمون بإشارات الكتاب ونصوصه ، يعتقدون بالتزييه ، ويفوضون فيما يوم التشبيه ، ولا يذهبون وراء ما يفهمه ظاهر اللفظ ^(٢) .

كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ما حدث في عهد الخليفة الثالث وأفضى إلى قتله . هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدام الإسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليها ، وبقي

(١) الغلو في التجريد منعب المصلحة منكبرى الصفات ، والدنو من التصديد منعب المصلحة ، وبينهما مذهب السلف الوسط ، وهو أن نصفه تعالى بما وصف به نفسه ولا تحليل ولا تأويل ، وقرب منه منعب متكلمي الخلف الذين يمتعون التحليل والتأويل .

(٢) التحقيق أن السلف كانوا يأخذون في الصفات الإلهية بما في الألفاظ في اللغة مع غزيرته تعالى من مشابهة شيء من خلقه ؛ فكما أن ذاته ليست كغيرها من القدرات فكذلك صفاته وأفعاله ؛ ولا يذهبون إلى ما وراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظ كالتشبيه والتصديد بالتأويل من إطلاقه في الأصل على المخلوق ؛ لأن التزييه قد جعل المارقة في اللفظ اسمية أو جنسية لاهتمية كما تقدم في الصفحة السابقة .

القرآن قائماً على صراطه^(١) (١٥ : ٩) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وفتح للناس باب لتعدى الحدود التي حدها الدين ، فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعي ، وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات تلاعبت بالقول في أنفس من لم يملك الإيمان قلوبهم ، وغلب الغضب على كثير من الغالين في دينهم ، وتقلب هؤلاء وأولئك على أهل الأصالة منهم ، فقضيت أمور على غير ما يحبون .

وكان من العاميين في تلك الفتنة عبد الله بن سبأ : يهودي أسلم ، وغلا في حب على - كرم الله وجهه - حتى زعم أن الله حل فيه^(٢) ، وأخذ يدعو إلى أنه الأحق بالخلافة ، وطعن على عثمان فنفاه ، فذهب إلى البصرة وبث فيها فتنته ، فأخرج منها ، فذهب إلى الكوفة ونفت مانفت من سم الفتنة ، ففنى منها ، فذهب إلى الشام فلم يجد فيها ما يريد ، فذهب إلى مصر فوجد فيها أعواناً على فتنته ، إلى أن كان ما كان مما ذكرناه ، ثم ظهر بمذهبه في عهد على فنفاه إلى المدائن ، وكان رأيه جرثومة لما حدث من مذاهب الفلاة من بعده .

توالت الأحداث بعد ذلك ، وقضى بعض المبايعين للخليفة الرابع ما عقدوا ،

(١) أي وقت الصدمة على الإسلام وعلى أهله الذين أحدثوا فيه فائدت فيهم ولم تؤثر في القرآن الذي كفل الله حفظه ، فبقية عليهم .

(٢) إن ابن سبأ فعل ما فعل بنسأ في الإسلام لاحقاً في على ، فإسلامه كان خديعة وله نظراء في ذلك من اليهود ، ومثلهم بعض مجوس الفرس الذين أظهروا الإسلام ، وتسترأوا بالنسج لعل ولال البيت عليهم السلام ، كلهم كانوا يقصدون إفساد الإسلام وإزالة ملكه بالفرق بين أهله ، وأشار المعتصم إلى ذلك فيما ترى في ص ١٥

وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الأمويين ، غير أن بناء الجماعة قد انصدع ، وانفصمت عرى الوحدة بينهم ، وتفرقت بهم المذاهب في الخلافة ، وأخذ الأحزاب في تأييد آرائهم ، كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل ، وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل ، وغلا كل قبيل ، فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتدين ، وغلا الخوارج فكفروا من عدام ، ثم استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه بالجمهورية ، وتسكفدهم لمن خالفهم زمناً طويلاً ، إلى أن تضعض أمرهم بعد حروب أكلت كثيراً من المسلمين ، وانتشرت فارتهم في أطراف البلاد ، ولم يكفوا عن إشغال الفتن ، وبقيت منهم بقية إلى اليوم في أطراف إفريقيا وناحية من جزيرة العرب ^(١) . وغلا الشيعة فرفعوا علياً أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية أو أو ما يقرب منه ^(٢) ، وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد .

(١) إنه يبنى بهذه البنية : الأباضية الذين في طرابلس العرب وصحراء الجزائر وزنجبار من أفرقية ، وفي عمان من جزيرة العرب ؛ ولكن الأباضية يتبدلون من الخوارج الذين يكفرون من مخالفتهم كالصفرية والأزارقة ، ويفرقون بين الكفر المخرج من الله كالفرق ومادونه من الفسق ؛ ويقولون بالإمامة ؛ ولكن لهم تشديدات في قاعدة الولاية والبراءة فيقولون الشيخين وجميع الصحابة الذين كانوا قبل خروج الناس على عثمان وما أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وفتنة علي ومعاوية ويقولون : إن علياً هو الإمام الحق وإن معاوية كان باغياً بمروجه عليه ولذلك يخطئون علياً في قبول التحكيم في الأمر وهو يعلم أنه صاحب الحق . ولهم فيمن قبلوا التحكيم ثلاثة أقوال : البراءة منهم . والوقف فيهم ؛ وثالثها الولاية لهم كسائر الصحابة وهو قول أهل السنة ، وهم في تأويل آيات الصفات وأحاديثها بين الأضاعة والمعتلة . وأما للعمل بالأوامر والنواهي فهم أشد افتراق الإسلامية إغناءً وطلاعة لها كالوفاية من أهل السنة لا يكاد يوجد في بلادها تارك صلاة ، أو باع زكاة ، أو حمار بكيرة .

(٢) منهم الذين رفضوه إلى الألوهية وحده ، ومنهم من جملوها موروثاً في بعض ذريته وهم الباطنية ، ومنهم من قالوا بصمته وعصمة بعض أفراد ذريته ، وغلا فيهم على درجات مختلفة .

غير أن شيئاً من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة الإسلامية ، ولم يحجب ضياء القرآن عن الأطراف المتناحية عن مثار النزاع ، وكان الناس يدخلون فيه أفواجا من الفرس والسوريين ومن جاورهم ، والمصريين والإفريقيين ومن يليهم . واستراح جمهور عظيم من العمل في النطاق عن سلطان الإسلام ، وأن لهم أن يشتغلوا في أصول العقائد والأحكام . بما هدام إليه سير القرآن ، اشتغالا يحرص فيه على النقل ولا يهمل فيه اعتبار النقل ، ولا يفيض فيه من نظر الفكر ، ووجد من أهل الإخلاص من اقتدب للنظر في العلم والقيام بفرصة التعليم ، ومن أشهرهم الحسن البصري ، فكان له مجلس للتعليم والإفادة في البصرة ، يجتمع إليه الطالبون من كل صوب ، وتتمحرن فيه للسائل من كل نوع ، وكان قد التحف بالإسلام ولم يتبطله أناس من كل ملة ، دخوله حاملين لما كان عندهم ، راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه ، فنارت الشبهات بعد ما هبت على الناس أعاصير الفتن ، واعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من إطلاق العنان للفكر ، وشارك الدخلاء من حق لهم السبق من العرفاء ، وبدت ردوس المشاقين ، تملو بين السالمين .

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها : مسألة الاختيار واستقلال الإنسان بولادته وأفعاله الاختيارية ، ومسألة من ارتكب الكبيرة ولم يتب . اختلف فيها واصل بن عطاء وأستاذه الحسن البصري ، واعتزله يعلم أصولا لم يكن أخذها عنه ، غير أن كثيراً من السلف ومنهم الحسن - على قول - كان على رأى أن المبدأ مختار في أعماله الصادرة عن علمه

وإرادته^(١) ، وقام يفتزع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الإنسان في عمله الإرادى كأغصان الشجر في حركاتها الاضطرابية ، كل ذلك وأرباب السلطان من بني مروان لا يخفون بالأمر ، ولا يمتنون برد الناس إلى أصل ، وجمعهم على أمر يشملهم ، ثم يذهب كل إلى ماشاء ، سوى أن عمر بن عبد العزيز أمر الزهري بتدوين ما وصل إليه من الحديث^(٢) ، وهو أول من جمع الحديث.

ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين ، بل امتد إلى إثبات صفات المبادئ للذات الإلهية أو نفيها عنها ، وإلى تقرير سلطة العقل في معرفة جميع الأحكام الدينية حتى ما كان منها فروعاً وعبادات (غلواً في تأييد خطة القرآن) ، أو تخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى - على ما سبق بيانه - ثم غالى آخرون وهم الأقلون ، فحوها بالمرّة ، وخالفوا في ذلك طريقة الكتاب عناداً للأولين ، وكانت الآراء في الخلاف والخلافة تسير مع الآراء في العقائد ، كأنها مبنى من مبادئ الاعتقاد الإسلامى .

تفرقت السبل باتباع واصل^(٣) ، وتناولوا من كتب اليونان مالا يقبل ، وغلطوا من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبتته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعاً إلى أوليات العقل ، وما كان سراكاً في نظر الهمم ، فغلطوا بمعارف الدين مالا ينطبق على أصل من أصول النظر ، ولجوا في ذاك حتى

(١) بل كان جمهور السلف على هذا وتبعهم أكثر أهل الحديث .

(٢) الصواب : أنه أمر بذلك أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وأما مسلم بن محمد بن شهاب الزهري فكان يكتب السنن والآثار من تلقاء نفسه .

(٣) هم المعتزلة .

حارث شيمم تعد بالمشرات ، وأيدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة فقلب رأيهم ، وابتدأ عامائهم يؤلفون الكتب ، فأخذ المتمسكون بمذاهب السلف يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين ، وإن لم يكن لهم عضد من الحاكين .

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس في إقامة دولتهم وقلب دولة الأمويين ، واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم ، وأعدوا لهم منصات الرفعة - بين وزرائهم وحواشيهم - فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا من الدين في شيء . وكان فيهم المانوية واليزدية ومن لادين له وغير أولئك من الفرق الفارسية ، فأخذوا يفتنون من أفكارهم ، ويشيرون بحالهم ويقالهم إلى من يرى مثل آرائهم أن يقتدوا بهم ، فظهر الإلحاد ، وتطلعت رموس الزندة حتى صدر أمر المنصور بوضع كتب لكشف شبهاتهم ، وإبطال مزاعمهم .

فما حوالى هذا العهد كانت نشأة هذا العلم نبثا لم يتكامل نموه ، وبناء لم يتشامخ علوه ، وبدأ علم الكلام كما انتهى مشوباً بمبادئ النظر في الكائنات ، جريباً على ماسنه القرآن من ذلك ، وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته (١) وانتصر للأول جمع من خلفاء العباسيين ، وأمسك عن القول أو صرح بالأزلية

(١) التصحيح أن كلام الفولقي مبتدع . فوصف القرآن بالقدم والأزلية لا أصل له من الكتاب والسنة ، ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولكنه بنى على نظرية في الرد على مبتدعي القول بخلقه من منكرى صفات الله وجل وهي أن القرآن كلام الله هو صفة من صفاته الأزلية ، ومن ثم صار القول بقدمه من اصطلاح متكلمي أهل السنة ، وأنصار السلف من أهل الحديث ينكرون على متكلمي الأشاعرة أقوالهم في الكلام النفس واللفظي ، وهي خلفه ليها لم تكن . وانظر حاشيتنا الآتية على صفة الكلام .

حدد غير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة ، أو المتعقبن عن النطق بما فيه مجازاة البدعة ، وأهين في ذلك رجال من أهل العلم والتقوى ، وسفكت فيه دماء بغير حق . وهكذا تمدى القوم حدود الدين باسم الدين .

على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل ، وما توسط أو غلامن الاستمسك بظاهر الشرع ، والكل على وفاق على أن الأحكام الدينية واجبة الاتباع : ما تعلق منها بالمعابدات والمعاملات وجب الوقوف عنده ، وما من مواطن القلوب وملكات النفوس فرض توطئ النفس عليه ، وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدهريين طلبوا أن يحملوا القرآن على ما حلوه عند التحافهم بالإسلام وأفرطوا في التأويل ، وحولوا كل عمل ظاهر إلى سر باطن ، وفسروا الكتاب ، بما يعبد عن تناول الخطاب ، بعد الخطأ عن الصواب ، وعرفوا بالباطنية أو الإسماعيلية ، ولهم أسماء أخر تعرف في التاريخ ، فكانت مذاهبهم غائلة الدين ، وزلزال اليقين ، وكانت لهم ثمن معروفة ، وحوادث مشهورة .

مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياعهم كان أسر الخلاف بينهم جللا ، وكانت الأيام بينهم دولا ، ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن بعض ، واستفادة كل فريق من صاحبه ، إلى أن جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري في أوائل القرن الرابع^(١) وسلك مسلكه المعزوف وسطا

(١) ولد سنة ٢٧٠ وقيل ٢٦٠ وتوفى سنة ٣٣٠ وقيل ٣٢٤

بين موقف السلف وتطرف من خالفهم ، وأخذ يقرر العقائد على أصول النظر ، وازتاب في أمره الأولون وطعن كثير منهم على عقيدته ، وكفره الحنابلة واستباحوا دمه . ونصره جماعة من أكابر العلماء كأبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين والأسفرايني وغيرهم (١) ، وسموا رأيه بمذهب أهل السنة والجماعة (٢) فانهزم من بين أيدي هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الواقفين عند الظواهر ، وقوة الغالين في الجري خلف ماتزيه الخواطر ، ولم يبق من أولئك وهؤلاء بعد نحو [من] قرنين إلا فئات قليلة في أطراف البلاد الإسلامية .

غير أن الناصرين لمذهب الأشعري بعد تقريرهم ما بنى رأيه عليه من نوايس الكون أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها ، كما يجب عليه اليقين بما تؤدي إليه من عقائد الإيمان ، فهاباً منهم إلى أن عدم الدليل يؤدي إلى عدم المدلول ، ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالي والإمام الرازي ومن أخذ مأخذهما تخالفهم في ذلك ، وقرروا أن دليلاً واحداً أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانها ، ولكن قد يسعد على المطلوب بما هو أقوى منها ، فلا وجه للعجز في الاستدلال .

(١) أي نصره هؤلاء بعد موته

(٢) راجت هذه التسمية بطولها هؤلاء النظار عند الخفاء والأمراء وكثرة أتباعهم من العلماء ، وقد كان الأشعري معتزلياً فرجع إلى مذهب أهل السنة في أهم مسائل الخلاف بينهم وبين المعتزلة ، ثم انتهى إلى مذهب السلف من كل وجه ، وصرح باتباع الإمام أحمد بن حنبل ، كما قرئ في كتابه « الإبانة » وكذلك كبار النظار من أنصاره كإمام الحرمين وقبله والده الإمام الجويني ، وبعدهما الغزالي ثم الرازي .

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر الخضر ، ولم يكن من ثمَّ أهل النظر من الفلاسفة إلا تحصيل العلم والوفاء بما تندفع إليه رغبة العقل في كشف مجهول ، أو استكناه معقول ، وكان يمكنهم أن يلبثوا من مطالبهم ما شاموا ، وكان الجمهور من أهل الدين يكتفهم بحمايته ، ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يمتنعون به في تحصيل لذة عقولهم ، وإفادة الصناعة ، وتقوية أركان النظام البشرى بما يكشفون من مساتير الأسرار للكنونة في ضمائر الكون ، مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا في قوله : (٢ : ٢٩ خلق لكم ما في الأرض جميعاً) إذ لم يستثن من ذلك ظاهراً ولا خفياً ، وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقاب في سبيلهم إلى ما هدوا إليه بعد ما رفع القرآن من شأن العقل ، وما وضعه من المكانة بحيث ينهى إليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل ، والضار والنافع ، وبعد ما صح من قوله عليه السلام : « أنتم أعلم بشئون دنياكم » (١) وبعد ما سن لنا في غزوة بدر من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصح من الآراء .

لكن يظهر أن أمرين غلبا على غالبهم (الأول) الإعجاب بما قلل إليهم عن فلاسفة اليونان ، خصوصاً أرسطو وأفلاطون ، ووجدان اللذة في تقليدهما لباديء الأمر (والثاني) الشهوة الغالبة على الناس في ذلك الوقت ، وهو أشأم

(١) رواه مسلم من حديث أنس وعائشة بلفظ « بأمر دنياكم » .

الأمرين : زجوا بأنفسهم ^(١) في المنازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر في الدين ، واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم ، مع ما انطبع عليه نفوس الكافة ^(٢) فقال حماة العقائد عليهم . وجاء الغزالي ومن على طريقته ، فأخذوا جميع ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالإلهيات وما يتصل بهامن الأمور العامة ، وأحكام الجواهر والأعراض ، ومذاهبهم في المادة وتركيب الأجسام وجميع ما ظننه المشتغلون بالكلام يمس شيئاً من مباني الدين واشتدوا في نقده . وبالغ المتأخرون منهم في تأثرهم حتى كاد يصل بهم السير إلى ما وراء الاعتدال ، فسقطت منزلتهم من النفوس ، وبذلتهم العامة ، ولم تحفل بهم الخاصة ، وذهب الزمان بما كان ينتظر العالم الإسلامي من سعيهم .

هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بمذاهب الفلاسفة في كتب المتأخرين كما تراه في كتب البيضاوى والمضد وغيرهم ^(٣) وجمع علوم نظريات شتى وجعلها

(١) استئناف لبيان ثاني الأمرين وكونه أهمهما ، حاصله : أن الفلاسفة لو لم يخطئوا فتوهم بالدين وزجوا بأنفسهم في المنازعات الدينية لتركوا وهائنهم في البحث ، وإذا لارتقت علومهم وارتقت بها الصناعة واتسع السران . ذكره المؤلف في الدرس وكان من رأيه أنه يجب ألا تنزع الفلسفة والعلوم الدنيوية بالمسائل الدينية .

(٢) أى اصطدموا مصاحبين لعلومهم بما انطبع عليه أفسس الجمهور من المنازعات الدينية .

(٣) الظاهر أن يقال : وغيرها أى الكتب ، أو غيرها أى البيضاوى والمضد ، ولعله كان ذكر غيرها فسقط من النسخ ؛ ولا أذكر أنه صححه في الدرس ولم أجده في الجدول الذى صحح وفتح به الطبعة الأولى

جميعاً علماً واحداً، والذهاب بمقدماته ومباحثه إلى ما هو أقرب إلى التقليد من النظر فوق العلم عن التقدم .

ثم جاءت فن طلاب الملك من الأجيال المختلفة ، وتقلب الجهال على الأمر ، وفكروا بما يقى من أثر العلم النفاى النابع من عيون الدين الإسلامى ، فانحرفت الطريق بسالكها ، ولم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين إلى انحاور فى الألفاظ أو تناظر فى الأساليب ، وعلى أن ذلك فى قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور^(١) .

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حاية الجملة من ساستهم . فجاء قوم ظنوا فى أنفسهم مالم يعترف به العلم لهم فوضعوا مالم يعد للإسلام قبل باحتماله ، غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصاراً ، ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناً ، فشردوا بالقول عن مواطنها ، وتحكوا فى الفضليل والتكفير ، وغلوا فى ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم فى دعوى العداوة بين العلم والدين ، وقالوا لما تصف ألسنتهم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر وهذا إسلام ، والدين من وراء ما يوهمون ، والله جل شأنه فوق ما يظنون وما يصفون^(٢) . ولكن ماذا أصاب العامة فى عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم بعد طول الخبط وكثرة الخلط ؟ شر عظيم ، وخطب عيم .

(١) يعنى أن المتأخرين أساءوا فى اختيار كتب من قبلهم وكانت طريقتهم فى التدريس البحث فى ألفاظها وأساليبها ، دون تحرير مسائل العلم وتحقيقها ، وكان يقول فيهم : لأنهم يطمون كتباً لأعداء .

(٢) راجع ترجمة الأشعرى فى الطبقات الكبرى للسبكي .

هذا مجمل من تاريخ هذا المسلم ^(١) ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب المبين ، وكيف عبث به في نهاية الأمر أبدى للفرقين حتى خرجوا به عن قصده ، وبعثوا به عن حده .

والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد ، لادين تفرق في القواعد ، والعقل من أشد أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه ، وما وراء ذلك فنزعات شياطين ، وشهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كل بعمله ، فاض عليه في صوابه وخطئه .

الغاية من هذا العلم القيام بفرض مجمع عليه ، وهو معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به ، والتصديق برسله على وجه اليقين لدى تطمئن به النفس اعتماداً على الدليل ، لا استرسالاً مع التقليد ، حسبما أرشدنا إليه الكتاب ، فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه ، تحصيلاً لليقين بما هدانا إليه ، ونهاها عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم ، وتبشيع

(١) فالت المؤلف أن يذكر في هذه الخلاصة التاريخية أنه بعد أن استنحل سلطان الأشرية في القرون الوسطى وضف أهل الحديث ومتبعو السلف ظهر في القرن الثامن المجدد العظيم هييج الإسلام أحمد تقى الدين بن تيمية الذي لم يأت الزمان له ينظير في الجمع بين العلوم العقلية والعقلية وقوة الحجج فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلها ببرهاني العقل والنقل . وقد أحييت مصر والمهند كتبه وكتب تلميذه الأكبر العلامة ابن القيم بعد أن كان الاهتمام بها محصوراً في بلاد نجد ، وهي الآن تم الشرق والغرب ، وستكون محمداً جميع مسلمي الأرض .

ما كانوا عليه من ذلك ، واستتباعه لهم معتقداتهم ، وامحاء وجودهم الملى ،
وحق ما قال ، فإن التقليد كما يكون فى الحق يأتى فى الباطل ، وكما يكون فى
النافع يحصل فى الضار ، فهو مضلة يعثر فيها الحيوان ، ولا تجمل بحال الإنسان .

أقسام المعلوم

يقسمون المعلوم إلى ثلاثة أقسام : ممكن لذاته ، وواجب لذاته ، ومستحيل لذاته^(١)
ويرفون المستحيل بما عدمه لذاته من حيث هو . أما الواجب فهو ما كان وجوده لذاته
من حيث هو . والممكن مالا وجود له ولا عدم من ذاته ، وإنما يوجد لموجد
ويعدم لعدم سبب وجوده . وقد يمرض له الوجوب والاستعالة لغيره — وإطلاق
المعلوم على المستحيل ضرب من الجواز ، فإن المعلوم حقيقة لا بد أن يكون له كون فى

(١) هذه التسمية عقلية وهى المقصود : لأن ما يصدق به العلم إما ثابت قطعاً لا يقبل الانتفاء
لذاته وهو الواجب ، وإما ضده وهو المستحيل ، وإما واسطة بينهما وهو ما لا تنفى ذاته الثبوت
ولا الانتفاء ، بل يجوز لها الأمران بحسب الظل وهو الممكن . فعلى كون الشيء ممكناً أو مستحيلاً
أو واجباً لذاته هو كونه كذلك لغير علة انقضت ذلك غير ذاته وحقيقته ، أى إن ذاته إذا
تصورت مجردة من كل اعتبار لم تكن إلا كذلك . والمراد بالإمكان والوجوب والاستعالة
ما كان كذلك بحكم العقل القاطع لا المادة ، فثالث المستحيل اجتماع التقيضين ككون العىء
موجوداً معدوماً فى آن واحد ، أى موجوداً غير موجود فهذا معلوم ، أى متعلق العلم يحزم العقل
بعدمه ، أى عدم تحققه لذاته ، أى إن ذاته لا يمكن أن تكون ثابتة وليس منه معنى الإنسان على
للاء ، أو طيرانه فى الهواء وإنما هنا مستحيل عادة ، ومثال الواجب الوجود المطلق والزوجية
للأريمة ، فانك لا يمكنك أن تتصور العلم المحض . ولا كون الأريمة ليست زوجاً ، ومثال
الممكن ظاهر ، فان جميع هذه الموجودات التى ندركها بحواسنا ممكنة الوجود كما يعلم مما
يأتى فى الرسالة .

الواقع ينطبق عليه العلم ، والمستحيل ليس من هذا القبيل كما نراه في أحكامه ، وإنما المراد ما يمكن الحكم عليه وإن في صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها إلى الحكاية عنه .

حكم المستحيل

وحكم المستحيل لذاته : أن لا يطرأ عليه وجود ، فإن العدم من لوازم ماهيته (١) من حيث فلو ، ولو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث هي عنها ، وهو يؤدي إلى سلب الماهية عن نفسها (٢) بالبداهة . فالمستحيل

(١) يفسرون الماهية بأنها ماهية الشيء هو هو ، ونوضح ذلك بقولنا : إن ماهية الشيء مترادف حقيقته في الجملة ، مثال ذلك : أن ما يصوره القهن من معنى الإنسانية البكلى الذى يوجد في كل إنسان غير مصاب بعلّة ككونه حيواناً فاطفاً عاقلاً يسمى ماهية الإنسان وحقيقته ، ولكن تختلف التسمية باختلاف الاعتبار ، فإطلاق في القهن من معنى الشيء الذى تقوم به ذاته ويجاب به إذا سئل عنه بما هو ذلك الشيء ؟ يسمى ماهية وإنما يسمى حقيقة أو ذاتاً باعتبار تحققه في الواقع ، ولذلك يطلق لفظ الماهية على مالا تحقق له مفهوم النقاء . ولا يطلق عليه لفظ الحقيقة ، ولزوم الشيء مالا ينفك عنه كالزوم الانقسام إلى متساويين لزوم .

وكلمة الماهية وتفسيرها والسؤال عن الشيء بما هو وما خصوه به واشترطوه في جوابه كل ذلك من اصطلاح علم المنطق لا من أصل اللغة . فالعرب تقول ما كنا ، ؟ لا بأهو كُنّا . وقد يبيرون عنه بأى صفة تميز الشيء المشوّل عنه وعن غيره .

(٢) قال المؤلف : إن هذا من القضايا التى قياساتها معها ، لأن سلب اللازم إنما يكون سلب المزوم ، وهو كون الماهية هي . أى فهو كسلب الانقسام إلى متساويين عن عدد الزوج وهو نقي لكونه زوجاً . فكأنك قلت : إنه زوج غير زوج .

لا يوجد فهو ليس بموجود قطعاً ، بل لا يمكن للعقل أن يحصور له ماهية كائنة (١) كما أشرنا إليه ، فهو ليس بموجود لا فى الخارج ولا فى الذهن .

أحكام الممكن

من أحكام الممكن لذاته ، أن لا يوجد إلا بسبب وأن لا ينعدم إلا بسبب ، وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له لذاته ، فتسببهما إلى ذاته على السواء . فإن ثبت له أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وهو محال بالبداهة (٢)

ومن أحكامه : أنه إن وجد يكون حادثاً ؛ لأنه قد ثبت أنه لا يوجد إلا بسبب ، فإما أن يتقدم وجوده على وجود سببه ، أو يقارنه ، أو يكون بعده ، والأول باطل . وإلا لزم تقدم المحتاج على ما إليه الحاجة وهو إبطال لعنى الحاجة ، وقد سبق الاستدلال على ثبوتها فيؤدى إلى خلاف المفروض . والثانى كذلك

(١) يريد بهذا أن ما ذكر من ماهية المستحيل هو أمر اعتبارى أو فرضى يخزعه العقل لأجل الحكاية عنه كما تقدم فى الرسالة قريباً ، لا لأن له تحلقاً فى نفسه . فالق أن المستحيل ليس له ماهية ناتجة فى الذهن ولا حقيقة فى الخارج . أما الثانى فلان ما فى الخارج هو الموجود بالفعل ، والمستحيل لا يوجد . وأما الأول فلان ما فى الذهن لا يكون إلا صورة لما فى الخارج منه ، ولذلك قال : فهو ليس بموجود إلخ . أى بل هو أمر فرضى أو اعتبارى .

(٢) أى لأنه جع بين التقيضين إذ معناه أنهما متساويان غير متساويين فى آن واحد فهو من القضايا التى قياساتها معها

والأولم تساويهما في رتبة الوجود^(١) فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر والثاني مؤثر ترجيحاً بلا مرجح وهو مما لا يسوغه العقل ، على أن عليه أحدهما ومعلولية الآخر رجحان بلا مرجح وهو محال بالبداية ، فتعين الثالث وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه ، فيكون مسبوقاً بالعدم في مرتبة وجود السبب ، فيكون حادثاً إذ الحادث ماسبق وجوده بالعدم ، فكل ممكن حادث.

الممكن لا يحتاج في علمه إلى سبب وجودي ؛ لأن العدم سلب ، والسلب لا يحتاج إلى إيجاد بداية ، فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه ، أو لعدم ما كان سبباً في بقاءه ، أما في وجوده فيحتاج إلى سبب وجودي ضرورة ، لأن العدم لا يكون مصدراً للوجود ، فالوجود إن حدث فلنما يكون حدوثه بإيجاد ، وذلك كله بديهى .

كما يحتاج إلى السبب في وجوده ابتداءً يحتاج إليه في البقاء ؛ لما بيننا أن ذات الممكن لا تقتضى الوجود ، ولا يرجع لها الوجود عن العدم^(٢) إلا للسبب

(١) أى أن وجوده قبل سببه يؤدى إلى الجمع بين التقيضين وهو كونه — أى الممكن — محتاجاً في وجوده إلى السبب غير محتاج إليه . وقوله : والثاني كذلك ظاهر فإن وجود الشيء مع وجود سببه من غير سبق السبب على السبب يقتضى أن ما فرض سبباً لا يكون سبباً ؛ وأن للممكن محتاج إلى السبب غير محتاج إليه ، وهو تناقض ظاهر ، وقوله : والأولم تساويهما في رتبة الوجود ، مثاله أن يوجد الأب والابن أى يولدان في وقت واحد ، ومن البديهى أن الشخصين الذين يولدان في وقت واحد لا يمكن أن يكون أحدهما أباً والآخر ابناً .

(٢) هنا تعبير كلامي لبعضهم . والترجيح يصدى بطل .

الخارجي الوجودي ، فذلك لازم من لوازم ماهية الإمكان ، لا يفارقها من حيث هي ، فلا يكون للممكن حالة يقتضى فيها الوجود لذاته ، فيكون في جميع أحواله محتاجاً إلى مرجح الوجود عن العدم ، لافرق بين الابتداء والبقاء .

معنى السبب - على ما ذكرنا - منشأ الإيجاد ومعطى الوجود وهو الذى يمر عنه بالوجد ، وبالعلة الموجدة ، وبالعلة للقاعدة ، وبالتفاعل الحقيقى ، ونحو ذلك من العبارات التى تختلف مبادئها ، ولا تتباين معانيها ، وقد يطلق السبب أحياناً على الشرط أو الملد الذى يهيج للممكن لقبول الإيجاد من موجد ، وهو بهذا المعنى قد يحتاج إليه فى الابتداء ويستغنى عنه فى البقاء . وقد تكون الحاجة إلى وجوده ثم علمه ، ومن هذا القبيل وجود البناء ؛ فإنه شرط فى وجود البيت ، وقد يموت البناء ويبقى بناؤه . وليس البناء واهب الوجود للبيت ، وإنما حركات يديه وحركات ذهنه وأطوار إرادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة به .

وبالجملة ، فيوجد فرق بين توقف للممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء : فالتوقف قد يكون على وجود ثم عدم ، كما فى توقف الخطوة الثانية على الأولى ، فإن الأولى ليست واهبة الوجود للثانية وإلا وجب وجودها معها ، مع أن الثانية لا توجد إلا إذا انعدمت الأولى . وأما استفادة الوجود فتقتضى سبق ماله للوجود يعطيه المستفيد منه ، وأن يكون وجود المستفيد

مستقلاً من وجود الواجب لا يقوم إلا به ، فلا يستقل بنفسه دونه في حال من الأحوال .

الممكن موجود قطعاً

نرى أغنياء توجد بعد أن لم تكن ، وأخرى تنعدم بعد أن كانت ، كأشخاص النباتات والحيوانات : فهذه الكائنات إما مستحيلة ، أو واجبة ، أو ممكنة .
لا سبيل إلى الأول ؛ لأن المستحيل لا يطرأ عليه الوجود ، ولا إلى الثاني ؛ لأن الواجب له الوجود من ذاته (١) وما بالغات لا يزول ، فلا يطرأ عليه العدم ولا يسبقه كما سيبيح في أحكام الواجب ، فهي ممكنة ، فالممكن موجود قطعاً .

(وجود للممكن يقتضي بالضرورة وجود الواجب)

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة ، وكل ممكن محتاج إلى سبب يعطيه الوجود ، لجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها إلى موجد لها ، فإما أن يكون عينها ، وهو محال ؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، وإما أن يكون جزءاً ، وهو محال ؛ لاستلزامه أن يكون الشيء سبباً لنفسه ، ولما سبقه إن لم يكن الأول ، ولنفسه قطعاً إن فرض أول ، وبطلانه ظاهر ، فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات ، والموجود الذي ليس بممكن هو الواجب ،

(١) قوله « له الوجود من ذاته » جملة هي خبر أن .

إذ ليس وراء الممكن إلا المستحيل والواجب ، والمستحيل لا يوجد فيبقى
الواجب ، فثبت أن للممكنات الموجودة موجداً واجب الوجود (١).

وأيضاً الممكنات الموجودة ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، قائمة
بوجود ، فذلك الوجود إما أن يكون مصدره ذات الإمكان ، وماهيات
الممكنات ، وهو باطل ؛ لما سبق في أحكام الممكن من أنه لا شيء من الماهيات
الممكنة بمقتضى الوجود ، فعمين أن يكون مصدره سواها ، وهو الواجب
بالضرورة .

أحكام الواجب

القديم والبقاء ونفي التركيب

من أحكام الواجب : أن يكون قديماً أزلياً ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان
حادثاً ، والحادث ماسبق وجوده بالعدم ، فيسكون وجوده مسبقاً بعدم ،
وكل ماسبق بالعدم يحتاج إلى ملة تعطيه الوجود ، وإلا لزم رجوع الرجوع
بلا سبب ، وهو محال ، فلو لم يكن الواجب قديماً لكان محتاجاً في وجوده
إلى موجد غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته ، فلا يكون
مافرض واجباً ، وهو تناقض محال ، ومن أحكامه : أن لا يطرأ عليه عدم ،

(١) هذه هي نتيجة تلك القدمات كلها وملخصها : أن المستحيل لا يوجد والممكن موجود
بالفعل ويوجد دائماً ، ووجوده يدل على وجود الواجب قطعاً ؛ لأنه هو الذى يعطيه الوجود ، إذ
لا وجود له من ذاته .

والإلزام سلب ماهو للذات عنها ، وهو يعود إلى سلب الشيء عن نفسه ، وهو محال بالبداهة .

من أحكامه : أن لا يكون مركباً ، إذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على وجود مجلته التي هي ذاته ، وكل جزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة ، فيكون وجود مجلته محاجاً إلى وجود غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته . ولأنه لو تركب لكان الحكم له بالوجود موقوفاً على الحكم بوجود أجزائه . وقد قلنا إنه لذاته من حيث هي ذاته ؛ ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه بل يكون الوجوب لها أرجح ، فتسكون هي الواجبة دون نه في التركيب في الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية^(١) أو خارجية ، فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات الواجب بمركب ؛ فإن الأجزاء العقلية لا بد لها من منشأ انتزاع في الخارج ، فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة في الخارج ، وإلا كان ما فرض حقيقة عقلية اعتباراً^(٢) كاذب الصدق لاحقيقة .

(١) قوله حقيقة عقلية مبنى على القول بها على سبيل التوضيح ، وإلا فما يعرف عند علماء المنطق بالحقيقة العقلية لا يثبت له . وقد تعلما المؤلف في الدرس وأثبت أنه ليس وراء الحقائق الخارجية الممكنة إلا إدراكها ، أي الصورة التي ينتزعها الفهم من الوجود الخارجي ، وبين في درس المنطق بطلان مذهب أفلاطون في الوجود العقلي ومنهجه أرسطو في كون الصور الذهنية هي حقائق هذه الموجودات الخارجية .

(٢) قوله : اعتباراً إلخ خبر كان أي تصوراً محتملاً لا يصدق على شيء في الواقع . والبارقة عرفية منطقية ، لاعرفية فصيحة .

كما لا يكون الواجب مركباً لا يكون قابلاً للقسمة^(١) في أحد الامتدادات الثلاث ، أى لا يكون له امتداد ؛ لأنه لو قبل القسمة لعاد بها إلى غير وجوده الأول ، وصار إلى وجودات متعددة ، وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة ، فيكون ذلك قبولاً للعدم أو تركباً ، وكلاهما محال كما سبق .

الحياة

معنى الوجود وإن كان بديهياً عند العقل ولكنه يتمثل له بالظهور ثم للثبات والاستقرار . وكال الوجود وقوته بكال هذا المعنى وقوته بالبداية .

كل مرتبة من مراتب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات الوجودية ما هو كال لتلك المرتبة في المعنى السابق ذكره ، وإلا كان الوجود لمرتبة سواه ، وقد فرض لها .

ما يتجلى للنفس من مثل الوجود لا ينحصر . وأكل مثال في أى مراتبه ما كان مقروناً بالنظام والكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش . فإن كان ذلك النظام بحيث يستتبع وجوداً مستمراً وإن في النوع كان أدل على كال المعنى الوجودى في صاحب المثال .

(١) سئل المؤلف في الدرس : هل يصدق ذلك بالجوهر الفرد بالمعنى الذى يقولونه وهو أنه لا يقبل القسمة فلا ولا عقلاً ولا وما ؟ فقال : إن الجوهر الفرد بهذا المعنى لاجئاً له ونحن نعمل كلام من يقول بالجوهر الفرد على الجزء الذى لا ينقسم فلا لشدة صفه . وهذا ليس بمراد هنا قطعاً . . انتهى . والموضوع كله من نظريات الفلسفة القديمة الباطلة .

. فإن تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصداً لكل نظام كان ذلك عنواناً على أنها أكل المراتب وأعلالها ، وأرفعها وأقواها .

وجود الواجب : هو مصدر كل وجود ممكن - كما قلنا - وظهر بالبرهان القاطع ، فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلالها . - فهو يستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة العليا ، وكل ما تنصوره العقل كالا في الوجود - من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستقرار والظهور وأمكن أن يكون له - وجب أن يثبت له (١) وكونه مصدراً للنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب فيه يمد من كمال الوجود - كما ذكرنا - فيجب أن يكون ذلك ثابتاً له . فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التي تقتضيها هذه المرتبة ما يمكن أن يكون له .

فما يجب أن يكون له صفة الحياة ، وهي صفة تستتبع العلم والإرادة ، وذلك أن الحياة مما يعتبر كالا للوجود بداهة ، فإن الحياة - مع ما يتبعها - مصدر النظام ونظام الحسنة (٢) وهي في أى مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار في تلك

(١) الشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بديعة في إثبات اتصافه تعالى بكل كمال ، وهي في الجزء الخامس من مجموعة رسائله المطبوعة في (مطبعة النصار) .

(٢) دليل فيه إظهار تقديره : وكل ما كان مصدر النظام الخ ، فهو كمال وجودي ، فالحياة كمال وجودي .

لمرتبة ، فهي كال وجودى ويمكن أن يتصف بها الواجب ، وكل كال وجودى يمكن أن يتصف به وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود حى وإن باينت حياته حياة للممكنات ، فإن ماهو كال للوجود إنما هو مبدأ العلم والإرادة ولو لم تثبت له هذه الصفة^(١) لكان فى الممكنات ماهو أكمل منه وجودا . وقد تقدم أنه أعلى الموجودات وأكملها فيه .

والواجب : هو واهب الوجود وما يقبمه ، فكيف لو كان فأنذا للحياة يعطيها ؟ فالحياة له كما أنه مصدرها .

العلم

وبما يجب له : صفة العلم . ويراد به ما به انكشاف شيء عند من ثبتت له تلك الصفة ، أى مصدر ذلك الانكشاف منه^(٢) ؛ لأن العلم من الصفات الوجودية التى تعد كالأل فى الوجود ويمكن^(٣) أن تكون للواجب ، وكل ما كان كذلك وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود عالم .

ثم البداهة قاضية بأن العلم كال فى الموجودات الممكنة ومن الممكنات

(١) دليل ثان على ثبوت الحياة لواجب الوجود : وقوله بعده « والواجب هو واهب الوجود » دليل ثالث .

(٢) بيان لمعنى العلم فى اللغة . وسنذكر معنى علمه تعالى فى حاشية صفحة ٤٥ .

(٣) كتب للصف فى حاشية نسخة الدرس هنا أى بالإمكان العلم .

من هو عالم ، فلم يكن الواجب عالمًا لكان في الموجودات للمكنة ماهو
أكل من الموجود الواجب ، وهو محال كما قدمنا . ثم هو واهب العلم في عالم
الإمكان ولا يعقل أن مصدر العلم يفقده (١) .

علم الواجب من لوازم وجوده كما ترى ، فيملو على العلوم علو وجوده
عن الموجودات (٢) فلا يتصور في العلوم ماهو أعلى منه ، فيكون محيطًا بكل
ما يمكن علمه ، وإلا تصور العقل علمًا أشمل ، وهو إما يكون لوجود أكل ،
وهو محال .

ماهو لازم لوجود الواجب ينفى بفناه (٣) ويبقى ببقائه ، وعلم الواجب
من لوازم وجوده ، فلا يفتر إلى شيء ماوراء ذاته ، فهو أزلى أبدى غنى
عن الآلات وجولات الفكر وأفاعيل النظر ، فيخالف علوم الممكنات
بالضرورة .

ما يوجد من الممكنات فهو موافق لما انكشف بذلك العلم وإلا لم يكن علمًا .

(١) وكتب هنا : العلم كمال والناقص الماقد الكمال لا يمكنه أن يهب كمالا بالضرورة ،
وأما الصفات التي لا تند كمالا ولا نقصا وهي من خواص للامهيات كالحرارة ، فليست من هذا
القبيل « فيمكن » هبتها مع قدمها اه .

(٢) هكذا اختلف تصديده الملو بطل وعن . والباراة في معنى قول السلف بعلوه تعالى فوق
جلة خلقه بآثما منهم (واقفه من ورائهم محيط) .

(٣) غنى بالشيء : اكتفى به واستغنى به عن غيره . وفي الطبعة الخامسة بفنائه بالفاء وهو
غلط بالطبع باطل بالعقل والصرح .

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهده في نظام الممكنات من الإحكام والإقتان، ووضع كل شيء في موضعه، وقرن كل ممكن بما يحتاج إليه في وجوده وبقائه، وذلك ظاهر جللى النظر بما يشاهد في الأعيان كبيرها وصغيرها علوها وسفلها، فهذه الروابط بين السكواكب والنسب الثابتة بينها، وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذى قدر لها، وإلزام كل كوكب بمدار، لو خرج عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره، وغير ذلك مما فصل في علوم الهيئة الفلكية - كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مدبره .

اعتبر بما تراه في جزئيات النباتات والحيوانات من توفيتها قواها، وإيتائها ما تحتاج إليه في تقويم وجودها من الآلات والأعضاء، ووضع ذلك في مواضعه من أهدانها، وإيداع غير الحساس منها كالنبات قوة الليل إلى تناول ما يناسبه من الغذاء دون ما لا يلائمه، فتدري بذرة الحنظل تدفن بحوار حبة البطيخ في أرض واحدة ثم تسقى بماء واحد وتنبى بعناية واحدة، ولكن تلك تتمص من اللواد ما ينفذ المر الزعاق، وهذه تتناول ما يندوحو للذائق، وإرشاد الحساس منها إلى استعمال ما منفع من تلك الأدوات والأعضاء، وسوق كل قوة من قواه إلى ما قدرت له . فهو الذى يعلم حالة الجنين وهو نطفة أو علقة ويعلم حاجته - متى تكامل خلقه وأنشأ نشأة الحى للمستقل في عمله - إلى الأيدي والأرجل والأعين والشام والأذان وبقية المشاعر الباطنة؛ ليستعمل ذلك فيما يقيم وجوده، وبقية من العوادى عليه . وحاجته إلى المدة

والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التي لاغنى عنها في النمو والبقاء إلى الأجل
المحدود للشخص أو للنوع .

هو الذي يعلم حالة الجروء من السكلاب مثلاً ، وأنها متى كبرت تلد
أجراً متعددة فيمنعها أطباء^(١) كثيرة وغير ذلك ' مما لا يستطاع إحصاؤه .
وقد فصل الكثير منه في كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ
الطبيعى ، وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه ، على أن الباحثين في كل ذلك
بعد ما بذلوا من الجهد وما صرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار لم يزالوا
في أول البحث .

هذا الصنيع الذى إنما تتفاضل العقول في فهم أسرارها ، والوقوف على دقائق
حكمها ، ألا يدل على أن مصدره هو العالم بكل شيء ؟ الذى أعطى كل شيء
خلقه ثم هدى ؟ هل يمكن لجرد الاتفاق المسمى بالصدقة^(٢) أن يكون ينبوعها
لهذا النظام ؟ ووضماً لتلك القواعد التى يقوم عليها وجود الأكوان عظيمها
وحقيقها ؟ كلا بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم .

(١) الاجراء : جمع جرو ، والأطباء جمع طبي بالكسر . وهى خدمات الضرر .
(٢) الصدقة : كلمة استعملها المولودون ولم تعرف عن العرب . وقد استبدل بها المؤلف
فى تصحيح خطبة شرحه لتعج البلاغة لفظ المصادفة وتركها هنا سهواً ، أو مراده المسمى
فى عرف الناس بالصدقة .

الإرادة

وما يجب لواجب الوجود : الإرادة . وهى صفة تخصص فعل العالم بأحد وجوهه الممكنة^(١) .

بعد ما ثبت أن واجب وجود الممكنات هو الواجب ، وأنه عالم ، وأن ما يوجد من الممكن لا بد أن يكون على وفق علمه ، ثبت بالضرورة أنه مريد ؛ لأنه إنما يفعل على حسب علمه . ثم إن كل موجود فهو على قدر مخصوص ، وصفة معينة ، وله وقت ومكان محدودان . وهذه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة . وتخصيصها كان على وفق العلم بالضرورة ، ولا معنى للإرادة إلا هذا .

أما ما يعرف من معنى الإرادة ، وهو ما به يصح للفاعل أن ينفذ ما قصد ، وأن يرجع عنه ، فذلك محال فى جانب الواجب ، فإن هذا المعنى من الهموم الكونية والمزائم القابلة للفسخ ، وهى من توابع النقص فى العلم . فتتغير على حسب تغير الحكم ، وتردد الفاعل بين البواحيث على الفعل والترك .

القدرة

وما يجب له : القدرة . وهى صفة بها الإيجاد والإعدام . ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وإرادته فلا ريب يكون قادرا بالبداية ؛

(١) يعنى الوجوه المتقابلة التى لا تجتمع كما يعلم مما يأتى .

لأن فعل العالم المرید فیه علم وأراد إنما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى
للقدرۃ إلا هذا السلطان .

الاختیار

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختیار ، إذ لا معنى
له إلا إصدار الأثر بالقدرۃ على مقتضى العلم ، وعلى حكم الإرادة ، فهو الفاعل
المختار ، ليس من أفعاله ولا من تصرفه فى خلقه ما يصدر عنه بالعلیة المحضة ،
والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا إرادة . وليس من مصالح الكون
ما يلزمه مراعاته لزوم تكلیف ، بحيث لو لم يراعها لتوجه علیه النقد فإتیه تنزهاً
عن اللائمة . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولكن نظام الكون ومصلحه
العظمى إنما تقررت له بحكم أنه أثر الوجود الواجب الذى هو أكل الوجودات
وأرفعها . فالكمال فى الكون إنما هو تابع لكمال الكون . وإتقان الإبداع
إنما هو مظهر لسمو مرتبة البدع . وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق
العلم الشامل والإرادة المطلقة ، فصدر ويصدر على هذا الخط الرفیع (٢٣ : ١١٥)
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ؟ وهذا هو
معنى قولهم : إن أفعاله لا تملأ بالأغراض ، ولكنها تنزه عن العبث ، ويستحيل
أن تخلو من الحكم ، وإن خفى شيء من حكمها عن الأنظار (١) .

(١) قد تخفى حكمة العیۃ عن البشر زمناً طويلاً ثم تظهر كما ثبت كثيراً . وصفة الاختیار
يعمل قول العالمين : بأن العالم كآلة الميكانيكية .

الوحدة

وعما يجب له : صفة الوحدة ذاتاً ووصفاً ووجوداً وفعلاً . أما الوحدة الذاتية : فقد أثبتناها فيما تقدم بنفى التركيب فى ذاته خارجاً وعقلاً ، وأما الوحدة فى الصفة ، أى أنه لا يساويه فى صفاته الثابتة له موجود ، فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود وليس فى الموجودات ما يساوى واجب الوجود فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات . وأما الوحدة فى الوجود وفى الفعل : ونفى بها التفرد بوجود الوجود وما يتبعه من إيجاد الممكنات فهى ثابتة ؛ لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تميز يخالف تميز الآخر بالضرورة ، وإلا لم يتحصل معنى التعدد . وكلما اختلفت التعميمات اختلفت الصفات الثابتة للذوات المتعمية ؛ لأن الصفة إنما تتميز وتنال تحققها انحصاراً بها بضمين ما ثبتت له بالبدهة . فيختلف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة إذ يكون لكل واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الأخرى وإرادتها ، ويكون لكل واحدة علم وإرادة يلائمان ذاتها وتعمينها انحصاراً بها .

هذا التخالف ذاتي ؛ لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج ، فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق ، وقد قدمنا أن فعل الواجب إنما يصدر عنه على حسب علمه وحكم إرادته ، فيكون فعل كل صادرراً على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية ، فلو تعدد الواجبون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم وإراداتهم ، وهو خلاف استحصال معه الوفاق ،

وكل واحد بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات له السلطة على الإيجاد في عامة الممكنات ، فكل له التصرف في كل منها على حسب علمه وإرادته ، ولا مرجح لنفاذ إحدى القدرتين دون الأخرى ، فتتضارب أفعالهم حسب التضارب في علومهم وإراداتهم ، فيفسد نظام الكون بل يستحيل أن يكون له نظام ، بل يستحيل وجود ممكن من الممكنات ؛ لأن وجود كل ممكن لا بد أن يتعلق به الإيجاد على حسب العلوم والإرادات المختلفة ، فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال — فالوكان فيها آلهة إلا الله لفسدنا (١) لكن الفساد ممنوع بالبداهة ، فهو — جل شأنه — واحد في ذاته وصفاته ، ولا شريك له في وجوده ولا في أفعاله .

(١) تقرير لكون قوله تعالى : (٢١ : ٢٢) لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا) برهاناً قطعياً لا دليلاً إقناعياً كما زعم من لم يفهم الآية . والمراد بقوله : فيها ، السموات والأرض المذكورتان في آيات سابقة قريبة .

وهذا الوجه من التوحيد قد ضل فيه بعض البشر . فزعموا أن للخير والنور إلهما ، وللشر والظلمة إلهما . وقال آخرون هذه أرباب تعبد . وما قبله بحث فلسفي في الوحدة قلما يحتاج إليه أحد في هذا العصر ولا سيما في الثبات إلا إذا عُد منه التثليث عند النصاري وبعض المندوس وذلك غير ظاهر . وسكت هنا عن التوحيد الأعظم الذي تدل عليه كلمة : لا إله إلا الله ، وهو عبادة الله وحده وعدم عبادة غيره . لأن هذا بحث كلامي فلفظي ولكنه تكلم عليه في مواضع أخرى ، كالكلام في أفعال المباد وفي الكلام عما جاء به الإسلام بعد بحث الرسالة العامة .

الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها

ما قدمنا من الصفات التي يجب الاعتقاد بثبوتها فواجب الوجود هي ما أرشد إليه البرهان وجاءت الشريعة الإسلامية ، وما تقدمها من الشرائع المقدسة لتأييده ، والدعوة إليه ، بلسان نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ولسان من سبقه من الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين .

ومن الصفات : ما جاء ذكره على لسان الشرع ولا يحمله العقل إذا حل على ما يليق بواجب الوجود ، ولكن لا يهتدى إليه النظر وحده ^(١) ، ويجب الاعتقاد بأنه - جل شأنه - متصف بها اتباعاً لما قرره الشرع وتصديقاً لما أخبر به .

فمن تلك الصفات : صفة الكلام . فقد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه ونطق القرآن بأنه كلام الله ، فصدر الكلام للمسوع عنه - سبحانه - لا بد أن يكون شأناً من شئونه ، قديماً بقدمه ^(٢)

(١) فيه أن النظر العقلي قد اهتدى إليه وبناء على القاعدة التي أشار إليها في الكلام على صفة الحياة ، وهي أن كل كمال وجودي محض يجب أن يتصف به واجب الوجود ، وفصله ابن تيمية برسالة خاصة .

(٢) إن الله تعالى جل للناس طرقاً عامة كالحواس والعقل . يكسبون بها العلم كسباً فينالون منه بحسب استعدادهم واجتهادهم ، واختصر من شاء من المصطفين بعلم ينزله على قلوبهم ، ويفيضه على أرواحهم ، فلا كسب منهم ، فالعلم هو القوة أو الصفة التي تكشف بها =

ومما ثبت له بالنقل : صفة البصر ، وهى ما به تذكشف المبصرات

== للمعلومات للنفس بكسب أو بغير كسب. وفيها قوة أخرى تصصرفها فى المعلومات وتصورها بصور قابلة لإعلام قابل العلم بها ، فيها يتمكن الإنسان من إفادة غيره ما شاء من علمه ، وهى صفة الكلام ، فما كان منه فى النفس يسمى كلاماً نفسياً ويسمى به بالقول والكلام والحديث ، فيقول : قلت فى نفسى كذا وحدثنى نفسى . وقال عمر يوم السقيفة : زورت فى نفسى كلاماً . وما تحصل به الإفادة والإعلام بالفضل من قول أو كتابة أو غيرهما ويوجه إلى من يراد إعلامه به فيعلمه يسمى كلاماً لفظياً . وقد استعير لفظ العلم الذى يستعمله البصر فى لى أنفسهم العلم الإلهي المحيط بكل شيء ، واستعير لفظ الكلام للعلم الإلهي الذى به يوحى الله تعالى إلى ملائكته ورسله ما شاء من العلم ، ويكلم من شاء وحيا من وراء حجاب ، خفي : إن الله كلاماً هو صفة له أى شأن من شئونه ، وهو مصدر الوحي وإفادة العلم للأنبياء والملائكة وسمى ما يوجهه كلاماً أيضاً ، وليس فى اللغة لفظ يصبر به من ذلك يقوم مقام هذا اللفظ المستعمل فى كلام الناس مع العلم بتعريفه كلام الله النفسى عن مشاهدة كلام الناس كلمته وعلمهم وقدرته وقدرتهم ، فالكلام النفسى صورة العلم القادى فى النفس ، كما أن العلم صورة للمعلوم فيها ، ولذلك كان كلامه تعالى لانهائية له كلمته ، فكلام الله صفة ذاتية له تتعلق بكل ما فى علمه ، ويكشف ما شاء من علمه لمن شاء من خلقه وهو التكليم ، كما أن علمه صفة ذاتية له تتعلق بكل شيء مطلق انكشاف وإدراك من غير سبق خفاء ؛ فالكلام كمال وجودى محض لو لم يكن الخالق متصفاً به لكان ناقصاً (سببانه) بفقده فى الأزل له ، ولكان غيره من الموجودات كائنات أكمل منه على ما سبق بيانه فى صفة الحياة . تعالى الله عن ذلك . فالكلام هو الوصف الفاصل بين الإنسان والحيوان . وقد احتج الله على بطلان ألوهية جعل بنى إسرائيل بقوله : (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرراً ولا نفعاً) وإنما الإله الحق هو الذى يملك هدايتهم بكلامه وضررهم ونفعهم بقدرته ، ولو خلق الله تعالى فى نفس الملك أو النبي علماً بما أراد إعلامه به لم يكن صادراً عن كلامه النفسى ومركباً له لماصح أن يسمى هذا العلم كلاماً الله تعالى ، كما أن سائر علوم الخلق الضرورية التى لا كسب لهم فيها من خلقه تعالى ولا تسمى كلاماً له . وكذلك الكسبية بالأولى

هذا وإن لإعطاء كلامه تعالى لى الملائكة صورة روحية غير الصورة التى يوحىها الملك لرسول من البصر ، والرسول يبلغها للناس بصورة أخرى هى كلامهم القضى ، والمعنى لكل ==

وصفة السمع ، وهى مابه تفكشف المسوعات ، فهو السميع البصير . لكن

== الذى هو العلم ، الذى أراد الله تعالى إظهارهم عليه واحد لا يتغير باختلاف صورته ولا يصح أن يعزى إلى غيره ، فالشاعر الذى علم أن كل شيء ما خلا الله باطل (لأنه لا وجود له ولا بقاء بذاته لقائه) وأن كل نعيم فى الدنيا زائل ، وتمثل له هذا المعنى بقوله :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

وقد نطق بهذا البيت بلفظه ، بعد أن تمثل فى نفسه ، ثم تناقله عنه الناس بألسنتهم وخطوطهم قرناً بعد قرن ، وكلهم يعزونه إليه وأنه من كلامه ، وأن النطق به وكتابته الآن لا يبنى أنه كلام له قبل منذ بضعة عشر قرناً . فهذا أوضح مثال لكون القرآن كلام الله الذى أوحاه إلى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادراً عن كلامه النفسى ، وأن حدوث الوحي به قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة وتلاوته بالألسنة وكتابته وطبعه فى المصاحف قرناً بعد قرن لا ينال كونه هو كلامه . وأنه قديم بقدمه ، على أن السلف لم يقولوا إنه قديم ؛ لأن نص الشارع لم يرد به . وقد أغفلوا التكبير على من قالوا إنه مخلوق وحادث بشبهة حدوث لمصاحفه وتمزيقه وتلاوته ؛ لأن الحامل لهم عليه انكار صفات الله تعالى جلة وتمصيلاً بشبهة استنزاه لإثباتها لتعدد القدماء ، وهى نظرية فلسفية مخترعة باطلة وضعوها وحكوها فى صفات الله تعالى وكلامه المنزل غلوا فى التنزيه انتهى بهم إلى جله عز وجل ماهية خيالية سلبية خالصة لاسكل صفات الوجود ، وكنا نظرية امتناع قيام الحادث بالقديم . وإنما التنزيه الصحيح أنه تعالى موجود متصف بجميع صفات الكمال الوجودية ومنها الكلام والتكليم ، بشر تحليل ولا تمثيل . وقد اعتدى البعض إلى بيان ما فى أنفسهم من الكلام لمن يريدون إعلامه بمعناه بطريقة سرية خفية يكلم بها المرء غيره وهو يمد عنه ألوفان الأميال بلا صوت ، وذلك ما يعرف بالظفراف السلكى واللاسلكى ، وما يؤدى به يسمى كلاماً أيضاً ، فهذا أظهر مثال يضرب للوحي ، وتنزيه كلام الله عن مشابهة كلام المخلوق . ثم اعتدوا إلى اختراع آلة أخرى تنقل الأصوات والكلام من قطر إلى قطر وإن بعدت المسافات سموها «الرادير» وسميناها « المذياع »

وقد حذفنا من هنا الموضوع نحو صفحة من الرسالة فى مسألة الخلاف فى خلق القرآن عملاً بأمر المؤلف . إذ كتب بخطه فى طرة نسخة ما نصه : « فى الطبعة الثانية يحذف القول ==

علينا أن نعتقد أن هذا الانكشاف ليس بآلة ولا جارحة ولا حذقة ولا باصرة
ما هو معروف لنا (١)

كلام في الصفات إجمالاً

أبتدىء الكلام فيما أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب الله بجملة
وتفصيله يؤيد معناه ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : « تفكروا في خلق الله
ولا تفكروا في ذاته قهلكوا » (٢) .

== في خلق القرآن == وبين لنا السبب في ذلك في الدرس ، فقال : إنه ألزم في الرسالة مذهب
السلف وهذه المسألة من البدع التي ليست من مذهبهم . وكان القى ذكره بذلك الشيخ محمد محمود
الشطي في رحمه الله تعالى . فأدعى وذكر ذلك في الدرس . وقد نوهنا بذلك في مقالة للنار
هنائها « سجايا العلماء » وما شرحناه تصوير العقيدة الثبته لمذهب السلف الداحضة لبدة
المعزلة بما يقبله العقل والوجدان السليان وفي الحمد

(١) وكذلك علمه تعالى ليس بآلة الدماغ ولا بوجدان القلب .

(٢) الحديث ورد بألفاظ يتفق معناها . قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الأحياء :
رواه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضيف . ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب
من وجه آخر أصح منه . ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر
وقال هذا إسناد فيه نظر . قلت فيه الزايع بن نافع متروك . زاد الزبيدي في الصرح :
قلت حديث ابن عمر لفظه « تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله » هكذا رواه
ابن أبي الدنيا في كتاب التضرع ، وأبو الشيخ في العظمة ، والطبراني في الأوسط ،
وابن عدى وابن مردويه والبيهقي وضعفه ، والأصبهاني وأبو نصر في الإبانة وقال غريب ،
ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإلهم
لا تقدرن قدره » وراه ابن المنجار والرافعي من حديث أبي هريرة « تفكروا في خلق
الله ولا تفكروا في الله » إلخ . وتعدد هذه الروايات واحتجاجها يكسبها قوة . والمضى صحيح كما
قال الحافظ السخاوي في المقاصد .

إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما ينتهي إلى كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني ؛ حساً كان أو وجداناً أو تعقلاً ، ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناسبتها ، وتحصيل كليات لأنواعها ، والإحاطة ببعض القواعد لمروض ما يعرض لها . وأما الوصول إلى كنهه (١) حقيقة ما ، فما لا تبلغه قوته ؛ لأن اكتناها للركبات (٢) إنما هو باكتناه ما تركبت منه ، وذلك ينتهي إلى البسيط الصرف ، وهو لاسبيل إلى اكتناهه بالضرورة ، وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره .

خذ أظهر الأشياء وأجلاها كالضوء ، قرر الناظرون فيه له أحكاماً كثيرة فصلوها في علم خاص به ، ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ماهو ، ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه ، وإنما يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان . وعلى هذا القياس .

ثم إن الله لم يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات ، وإنما حاجته إلى معرفة العوارض والخواص ، ولقد عقله إن كان سليماً وإنما هي

(١) كنه الشيء : جوهره وحقيقته وغايته ، ومعرفة الكنه من معرفة الإحاطة التي ليس وراءها غاية يبحث عنها .

(٢) الاكتناه : معرفة الكنه ، مثال ذلك اكتناه الماء ، هو معرفة ما تركب منه . وهو حصران بسيطان بحسب ما وصل إليه علم من اكتشف هذا التركيب يسمونهما الأكسجين والأدروجين ، فتقول للماء سائل شفاف مركب من الأكسجين والأدروجين على نسبة معينة . فيبني هذا أو يقرب أن يكونا اكتناهاً لهذا المركب لأن كنهه جزأيه ، ولكن اكتناه البسيط كالأدروجين مما لاسبيل إليه كما قال المصنف .

تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اقتصت به وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب ، فلاشتغال بالاكتناء إضاعة للوقت وصرف للقوة إلى غير ماسيقت إليه .

اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب الأشياء إليه وهي نفسه ، وأراد أن يعترف بعض عوارضها ، وهل هي عرض أو جوهر ؟ هل هي قبل الجسم أو بعده ؟ هل هي فيه أو مجردة عنه ؟ كل هذه صفات لم يصل العقل إلى إثبات شيء منها يمكن الاتفاق عليه ، وإنما مبلغ جهده أنه عرف أنه موجود حتى له شعور وإرادة ، وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع إلى تلك العوارض التي وصل إليها ببديته ، أما كنه شيء من ذلك بل وكيفية اتصافه ببعض صفاته فهو مجهول عنده ولا يجد سبيلا للعلم به .

هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه ، بل كذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه ، كالفكر ، وارتباطه بالحركة وللنطق ، فما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأهل ؟ ماذا يكون دهنه بل انقطاعه إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من الوجود الأزلي الأبدي ؟ .

النظر في الخلق يهدي بالضرورة إلى المنافع الدنيوية ، ويضيء للنفس طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها تجلت أنواره ، وإلى اتصافه بما لولاه لما صدرت عنه هذه الآثار على ما هي عليه من النظام ، وتختلف الأنظار في الكون إنما هو من تصارع الحق والباطل ، ولا بد أن يظفر الحق ويمسك على

الباطل بتعاون الأفكار أو صولة القوى منها على الضعيف .

وأما الفكر في ذات الخالق ، فهو طلب للاكتناء من جهة ، وهو ممتنع على العقل البشرى ، لما علمت من انقطاع النسبة بين الوجودين ولاسصاله التركيب في ذاته ، وتطاول إلى مالا تبخله القوة البشرية من جهة أخرى ، فهو عبث ومهلكة : عبث ؛ لأنه سعى إلى مالا يدرك ، ومهلكة ؛ لأنه يؤدي إلى الخطب في الاعتقاد ؛ لأنه تحديد لما لا يجوز تحديده ، وحصر لما لا يصح حصره .

لاريب أن هذا الحديث وما أتينا عليه من البيان كما يأتي في الذات من حيث هي ، يأتي فيها مع صفاتها ، فالنهي واستحالة الوصول إلى الاكتناء شاملان لها . فيكفيها من العلم بها أن نعلم أنه متصف بها ، وأما ما وراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلومه ، ولا يمكن لمقولنا أن نصل إليه ، ولهذا لم يأت الكتاب العزيز وما سبقه من الكتب إلا بتوجيه النظر إلى المصنوع ؛ لينفذ منه إلى معرفة وجود الصانع وصفاته الكمالية . وأما كيفية الانصاف فليس من شأننا أن نبحث فيها .

فالذي يوجب علينا الإيمان ، هو أن نعلم أنه موجود لا يشبه الكائنات ، أزلي ، أبدي ، حي ، عالم ، مريد ، قادر ، متفرد في وجوب وجوده ، وفي كمال صفاته ، وفي صنع خلقه ، وأنه متكلم ، سميع ، بصير ، وما يتبع ذلك من الصفات التي جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه .

أما كون الصفات زائدة على الذات ، وكون الكلام صفة غير ما اشتمل عليه العلم من معاني الكتب السماوية ، وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات ، ونحو ذلك من الشئون التي اختلف فيها النظر وتفرقت فيها المذاهب ، فما لا يجوز الخوض فيه ، إذ لا يمكن لمقول البشر أن تصل إليه ، والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الواردة ضيف في العقل ، وتقرير بالشرع ؛ لأن استعمال اللغة لا ينحصر في الحقيقة ، ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى فيه الوجودات بكنهها الحقيقي - وإنما تلك مذاهب فلسفة لمن لم يضل فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع ؛ فما علينا إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا ، وأن نسأل الله أن يفر لمن آمن به وبما جاء به رسوله ممن تقدمنا من الخائضين .

أفعال الله جل شأنه

أفعال الله صادرة عن علمه وإرادته ، كما سبق تقريره وكل ما صدر عن علم وإرادة فهو عن الاختيار ، ولا شيء مما يصدر عن الاختيار بواجب على الاختيار لذاته ، فلا شيء من أفعاله بواجب الصدور عنه لذاته ، فجميع صفات الأفعال من خلق ورزق وإعطاء ومنع وتعذيب وتقصيم مما يثبت له - تعالى - بالإمكان الخاص (١) فلا يظوفن بعقل عاقل بمد تسليم أنه فاعل عن علم

(١) الامكان الخاص : عبارة عن كون كل من إيجاب ذلك وسلبه غير ضروري أي لا يمتنع خله عقلا ولا جسم .

وإرادة أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته ، كما هو الشأن في لوازم
الماهيات ، أو في اتصاف الواجب بصفاته مثلاً - فإن ذلك هو التناقض البديهي
الاستحالة ، كما سبق الإشارة إليه .

بقيت علينا جولة نظر في تلك المقالات الحق ، التي اختلط فيها القوم اختباط
إخوة تفرقت بهم للطرق في السير إلى مقصد واحد ، ثم التقوا في غسق الليل ،
فصاح كل فريق بالآخر صبيحة للاستخبر ، فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارحته
على ما ييده ، فاستحمر بينهم القتال .

ولا زالوا يتجادلون حتى تساقط جلهم دون المطلب ، ولما أسفر الصبح
وتعارفت الوجوه رجع الرشد إلى من بقي وهم الناجون ، ولو تعارفوا من قبل
لتعاونوا جميعاً على بلوغ ما أملوا ، ولواقبهم الغاية إخواناً بنور الحق مهدين .

تريد تلك المقالات المضطربة في أنه يجب على الله رعاية المصلحة في أفعاله
وتحقيق وعيده ، فيمن تعدى حدوده من عبيده ، وما يتلو ذلك من وقوع أعماله
تحت العلل والأغراض ، فقد بالغ قوم في الإيجاب حتى ظن الناظر في مزاعمهم
أنهم عدوه واحداً من المكلفين ، يفرض عليه أن يجهد للقيام بما عليه من الحقوق
وتأدية ما لزمه من الواجبات . تعالى عن ذلك علواً كبيراً . وغلا آخرون
في نفي التميل عن أفعاله حتى خيل للسمن في مقالاتهم أنهم لا يرضونه إلا قليلاً
يبرم اليوم ما تقضه بالأمس ، ويفعل غداً ما أخبر بتقيضه اليوم . أو غافلاً
(م - ٤)

لا يشمر بما يستتبعه عمله « سبعان ربك رب العزة عما يصفون » وهو أحكم الحاكمين .
وأصدق القائلين . جبروت الله وطهارة دينه أعلى وأرفع من هذا كله .

اتفق الجميع على أن أفعاله تعالى لا تخلو من حكمة . وصرح الفلاس والمفسرون
بجهماً بأنه تعالى منزّه عن العبث في أفعاله . والكذب في أقواله ، ثم بعد هذا
أخذوا يتنازعون بالألفاظ ، ويتمارون في الأوضاع ، ولا يدري إلى أي غاية
يقصدون ؟ فلنأخذ ما اتفقوا عليه ، ولنرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه .

حكمة كل عمل ما يترتب عليه مما يحفظ نظاماً أو يدفع فساداً ، خاصاً كان أو
عاماً ، لو كشف للعقل من أي وجه لعقله وحكم بأن العمل لم يكن عبثاً ولعباً ،
ومن يزعم للحكمة معنى لا يرجع إلى هذا حاكما إلى أوضاع اللغة وبداهة
العقل - لا يسمى ما يترتب على العمل حكمة ولا يتمثل عند العقل بمثلها إلا إذا
كان ما يتبع العمل مراداً لفاعله بالفعل ، وإلا لعد التأمل حكماً فيما لو صدرت منه
حركة في نومه . قتلت عقرباً كادت تلسع طفلاً ، أو دفعت صبيّاً عن حفرة
كاد يسقط فيها ، بل لوسم بالحكمة كثير من المعجوات إذا استتبعته حركاتها
بعض المنافع الخاصة أو العامة . والبداهة تأباه .

من القواعد الصحيحة للمسلمة عند جميع العقلاء « أن أفعال العاقل تصان
عن العبث » ولا يريدون من العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته ، ويريدون
من صونها عن العبث أنها لا تصدر إلا لأمر يترتب عليها يكون غاية لها ، وإن

كان هذا في المعامل الحادث ، فما ظلك بموجد كل عقل ، ومتهى الكمال في العلم والحكم ؟ هذه كلها مسلمات لا يتنازع فيها أحد .

صنع الله الذى أتقن كل شيء ^(١) وأحسن خلقه ^(٢) مشعون بضروب الحكم ، ففيه ما قامت به السموات والأرض وما بينهما وحفظ به نظام الكون بأسره ، وما صانه عن الفساد الذى يفضى به إلى العدم ، وفيه ما استقامت به مصلحة كل موجود على حدته ، خصوصاً ما هو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان ، ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر لنا الاستدلال على علمه .

فهذه الحكم التى نعرفها الآن بوضع كل شيء فى موضعه ، وإيتاء كل محتاج ماله إليه الحاجة ، إما أن تكون معلومة له مرادة مع الفعل أم لا ^(٣) . لا يمكن القول بالثانى ، وإلا لكان قولاً بقصور العلم إن لم تكن معلومة ، أو بالنفلة إن لم تكن مرادة . قد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شيء واستحالة غيبه أثر من آثاره عن إرادته ، فهو يريد الفعل ويريد ما يترتب عليه من الحكمة ، ولا معنى لهذا إلا إرادته للحكمة من حيث هى تابعة للفعل ، ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل مع العلم بارتباطها به ، فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية من الحكمة ، وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة ، إذ لو صح توهم أن ما يترتب على الفعل غير مراد لم يعد ذلك من الحكمة كاسبق .

(١) مقتبس من سورة النمل ٢٧ ، ٨٨ (٢) من (السم) السجدة ٣٢ ، ٧

(٣) الظاهر التعبير بأولا

فوجوب الحكمة في أمثاله تابع لوجوب السكال في علمه وإرادته ، وهو مما لا نزاع فيه بين جميع المتخالفين . وهكذا يقال في وجوب تحقق مأوعد ووعد به ، فإنه تابع لسكال علمه وإرادته وصدقه ، وهو أصدق القائلين ^(١) . وما جاء في الكتاب أو السنة مما قد يرم خلاف ذلك يجب إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار حتى ينطبق بكال الجميع على ما هدت إليه البديهيات الساق لإرادها وعلى ما يليق الله وبإلح حكمته ، وجليل عظمتة ، والأصل الذي يرجع إليه كل وارد في هذا الباب قوله تعالى : (٢١ : ١٦) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لآعين (١٧) لو أردنا أن نتخذ لهم آلائنا من لدنا إن كنا فاعلين (١٨) بل نتخذ بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولسكن الويل مما تصفون) .

وقوله : « لا نتخذنا من لدنا » ، أى لصدر عن ذاتنا المتفردة بالسكال المطلق لا يشوبه نقص وهو محال . و « إن » في قوله : « إن كنا فاعلين » نافية ، وهو نتيجة القياس السابق (٢)

بقي أن الناظرين في هذه الحائق ينقسمون إلى قسمين : فمنهم من يطلب عليها ؛ لأنه شهوة العقل وفيه لذته — فهذا القسم يسمى للعانى بأسمائها ولا يزال

(١) كتب الصنف في طرة نسخة هنا مانصة : ولا يقال أن غاية حكمته الوجوب عليه ، لأنه هو جاعل الغاية وذو الغاية وكون الغاية ؛ لأنه للبدع الذى لا يتأثر بشيء ولا يحكم عليه أمر ما أراده .

(٢) القياس هو قوله في صحيفة ٥١ فهذه الحكم التى نعرفها الآن إلخ .

جوز شرع إطلاقها في جانب الله أم لم يجوز ، فيسمى الحكمة غاية وغرضاً وعلّة غائية ورعاية للمصلحة ، وليس من رأيه أن يحمل لقله عناناً يرده عن إطلاق اسم متى صح عنده معناه ، وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال بما يورمه اللفظ .

ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد بشئون لإله عظيم ، يعبد بالصعيد والتعظيم ، ويجب الاحتياط في تنزيهه ولو بعفة اللسان عن النطق بما يوم نقصاً في جانبه ، فيتبرأ من تلك الألفاظ مفرداً ومركباً ، فإن الوجوب عليه يوم التكليف والإلزام ، وبعبارة أخرى يوم القهر والتأثر بالأعيار ، ورعاية المصلحة توم أعمال النظر وإزالة الفسك ، وهما من لوازم النقص في العلم ، والناية والعلّة الغائية والغرض توم حركة في نفس الفاعل من قبل البدء في العمل إلى نهايته ، وفيها مافى سوابقها . ولكن الله أكبر ، هل يصح أن تكون سعة المجال ، أو للتعفف في المقال ، سبباً في التفرقة بين المؤمنين وتماريهم في الجدال ، حتى ينتهى بهم التفرق إلى ما صاروا إليه من سوء الحال ؟

أفعال العباد

كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ، ولا يحتاج في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده ، كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية ، يزن نتائجها بمقله ويقدرها بإرادته ، ثم يصدرها بقدرة ما فيه — ويعد إنكار

شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده في مجافاته لبداهة العقل .

كما يشهد بذلك ^(١) في نفسه يشهد أيضاً في بنى نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس ، ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيغضب ، وقد يطلب كسب رزق فيفوته ، وربما سعى إلى منجاة فسقط في مهلكة ، فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله ، ويتخذ من خيبته أول مرة مرشداً له في الأخرى . فيعاود العمل من طريق أقوم ، وبوسائل أحكم ، ويتخذ غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي إن كان سبب الإخفاق في السعي منازعة منافس له في مطلبه ، لوجدانه من نفسه أنه الفاعل في حرمانه . فينبرى للمناضلة ، وتارة يتجه إلى أمر أسى من ذلك إن لم يكن لتقصيره أو للمنافسة غيره دخل فيما لقي من مصير عمله ، كأن هب ربيع فأغرق ^(٢) بضاعته ، أو نزلت صاعقة فأحرقت ماشيته . أو علق أمله بجمعين فأت ، أو بذى منصب فعزل . يتجه من ذلك إلى أن في الكون قوة أسى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تدبيره سلطاناً لاتصل إليه سلطته ، فإن كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون بأسره مستقلة إلى واجب وجود واحد بصرفه على مقتضى علمه وإرادته ، خضع وخضع ، ورد الأمر إليه فيما لقي ، ولكن مع

(١) الظاهر حذف الباء فانه من شهود القى لا الشهادة به كما في سابق القول

ولاحظه .

(٢) الرخ مؤنثة وقد فعل المؤلف عن تصحيحه ولم يتركه لأن التأنيث مجازى .

ذلك لا ينسب نصيبه فيما بقى ، فالؤمن كما يشهد بالدليل وبالبيان أن قدرة
مكون الكائنات أسمى من قوى الممكنات ، يشهد بالبدهة أنه فى أعماله
الاختيارية - عقلية كانت أو جسمانية قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك
والقوى فيما خلقت لأجله ، وقد عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا : هو
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله .

على هذا قامت الشرائع ، وبه استقامت التكاليف . ومن أنكر شيئاً
منه قد أنكر مكان الإيمان من نفسه ، وهو عقله الذى شرفه الله بالخطاب فى
أوامره ونواهيه

أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة
علم الله وإرادته ، وبين ما تشهد به البدهة من عمل المختار ، فيما وقع عليه
الاختيار ، فهو من طلب مر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه ، واشتغال بما
لا تنكاد تصل العقول إليه ، وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من
السيحيين والمسلمين ، ثم لم يزلوا بعد طول الجدل وقوفا حيث ابتدئوا ، وغاية
ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا ، ففهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلاله المطلق ،
وهو غرور ظاهر ، ومنهم من قال بالجبر وصرح به ، ومنهم من قال به وتبرأ من
اسمه ، وهو هدم للشريعة ، ومحو للتكاليف ، وإبطال لحكم العقل البديهي
وهو محاد الإيمان .

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى إلى الإشرak بالله —

وهو الظلم العظيم — دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشرak على ما جاء به الكتاب والسنة ، فالإشرak : اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما وهب الله من الأسباب الظاهرة ، وأن لشيء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة الخلقين ، وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيناً به فيما لا يقدر العبد عليه — كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش ، والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هدانا الله إليها ، والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطريق والسنن التي شرعها الله لنا .

هذا هو الشرك الذي كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم ، فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه ، ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والأسباب التكوينية إلى الله وحده ، وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية (الأول) أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ، ما هو وسيلة لسعادته (والثاني) أن قدرة الله هي مرجع لجميع الكائنات ، وأن من آثارها ما يحول بين العبد وبين إفاض ما يريد ، وأن لشيء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم ييلفه كسبه .

جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه في توفيقه إلى إتمام عمله بعد إحكام البعيرة فيه ، وتكليفه أن يرفع همه إلى استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ماعنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل . ولا يسمح العقل والالدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك .

وهذا الذى قررناه قد اعتدى إليه سلف الأمة ، قاموا من الأعمال بما عجبت له الأمم ، وعول عليه - من متأخري أهل النظر - إمام الحرمين الجويني ^(١) - رحمه الله - وإن أنكر عليه بعض من لم يفهمه .

أكرر القول بأن الإيمان بوحداية الله لا يقتضى من المكلف إلا اعتقاده أن الله صرفه فى قواه : فهو كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من بقية الأعمال ، واعتقاد أن قدرة الله فوق قدرته ، ولها وحدها السلطان الأعلى فى إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهئية الأسباب للتممة ، مما لا يعلمه ولا يدخل تحت إرادته .

وأما التطاع إلى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقتضى الإيمان كما بينا ، وإنما هو من شره العقول فى طلب رفع الأستار عن الأسرار . ولا أنكر أن قوماً قد وصلوا بقوة العلم والمثابرة على مجاهدة المداير إلى ما اطمانت به نفوسهم وتقصت به خبرتهم واسكن قليل مام - على أن ذلك نور يقذفه الله فى قلب من شاء ، ويخص به أهل الولاية والصفاء . وكثر ما ضل قوم وأضلوا وكان لمقاتلهم أسوأ الأثر فيما عليه حال الأمة اليوم ^(٢)

لوشئت لقربت البعيد ، فقلت : إن من بالغ الحكم فى الكون أن تتنوع الأنواع على ما هي عليه فى البيان ، ولا يكون النوع ممتازاً عن غيره حتى

(١) أمام الحرمين : لقب أبى المعالى عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسف الجويني الذى نصر مذهب السلف بالصراحة التامة .

(٢) هم جهة أدعياء الولاية بالتصوف التقليدى الذين أفسدوا عقائد العامة بالجبر والخرافات .

تلتزمه خواصه ، وكذا الحال في تميز الأشخاص ، فواهب الوجود يهب الأنواع والأشخاص وجودها على ما هي عليه ، ثم بكل وجود متى حصل كانت له نوابه ، ومن تلك الأنواع الإنسان ، ومن مميزاته — حتى يكون غير سائر الحيوانات — أن يكون مفكراً مختاراً في عمله على مقتضى فكره ، فوجوده للموهوب مستتبع لمميزاته هذه . ولوسلب شيء منها لكان إما ملكاً أو حيواناً آخر . والقرص أنه الإنسان ، فنية الوجود له لأشياء فيها من القهر على العمل ، ثم علم الواجب محيط بما يقع من الإنسان بإرادته وبأن عمل كذا يصدر في وقت كذا وهو خير بثاب عليه ، وأن عملاً آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر والأعمال في جميع الأحوال حاصلة عن الكسب والاختيار ، فلا شيء في العلم بسالب للتخيير في الكسب ، وكون ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع والواقع لا يتبدل

ولنا في علومنا الكونية أقرب الأمثال : شخص من أهل العناد يعلم علم اليقين أن عصيانه لأمره باختياره يحل به عقوبته لا محالة ، لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوبة وليس لشيء من علمه وانطباقه على الواقع أدنى أثر في اختياره لا بالمنع ولا بالإلزام . فأنكشاف الواقع للعالم لا يصح في نظر العقل ملزماً ولا ما نغماً . وإنما يريك الوم تنفير العبارات وتشعب الألفاظ .

ولوشئت لُذت في بيان ذلك ورجوت أن لا يبعد عن عقل ألف النظر الصحيح ولم تقصد فطرته بالمأحكات اللفظية ، لكن يمتنع عن الإطالة فيه

حدم الحاجة إليه في صحة الإيمان ، وتقاصر عقول العامة عن إدراك الأمر في ذاته مهما بالغ المعبّر في الإيضاح عنه ، والنتيـاـث قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد ، فهم يعتقدون الأمر ثم يطلبون الدليل عليه ولا يريدونه إلا موافقا لما يعتقدون ، فإن جاءهم بما يخالف ما اعتقدوا نبذوه ولجأوا في مقاومته ، وإن أدى ذلك إلى جهد العقل برمته ، فأكثرهم يعتقد فيستدل ، وقلما نجد بينهم من يستدل ليعتقد ، فإن صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم « ويل للضابط ، ذلك قلب لسنة الله في خلقه ، وتحريف لهدية في شرعه » عرّتهم هزة من الجزع ، ثم عادوا إلى السكون ، محتجين بأن هذا هو المألوف ، وما أقننا إلا على معروف ، ولا حول ولا قوة بالله العلى العظيم .

حُسن الأفعال وقبحها

الأفعال الإنسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تكون من الأكوان الواقعة تحت مداركتنا ، وما تنفعل به تقوسنا عند الإحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل التشابه ما تنفعل به عند وقوع بعض الكائنات تحت حواسها أو حضورها في تخيلاتنا — وذلك بديهى لا يحتاج إلى دليل .

نجد في أنفسنا بالضرورة تمييزاً بين الجميل من الأشياء والقبيح منها ، فإن اختلفت مشارب الرجال في فهم جمال النساء ، أو مشارب النساء في معنى جمال الرجال ، فلم يختلف أحد في جمال ألوان الأزهار وتنضيد أوراق النباتات

والأشجار ، خصوصا إذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الاختلاف والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض — ولا في قبح الصورة المثل بها بهشيم بعض أجزائها وانقطاع البعض الآخر على غير نظام ، وانفعال أنفسنا من الجميل بهجة أو إعجاب ، ومن القبيح اشتزاز أو جزع ، وكما يقع هذا التمييز في المبصرات ، يقع في غيرها من المسموعات واللموسات والمذوقات والشمومات ، كما هو معروف لكل حساس من بنى آدم يأخذى تلك الحواس .

ليس هذا موضع تحديد ما هو الجمال وما هو القبح في الأشياء ، ولكن لا يخالفنا أحد في أن من خواص الإنسان بل وبعض الحيوان التمييز بينهما ، وعلى هذا التمييز قامت الصناعات على اختلاف أنواعها ، وبه ارتقى العمران في أطواره إلى الحد الذي نراه عليه الآن ، وإن اختلفت الأذواق — ففي الأشياء جمال وقبح .

هذا في المحسوسات واضح كما سبق ، ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة في الوضوح ما يلزم به العقل من الموجودات للمقولة وإن اختلف اعتبار الجمال فيها . فالسكال في المقولات ، كالوجود الواجب والأرواح اللطيفة وصفات النفوس البشرية ، له جمال تشعر به أنفس عارفيه ، وتظهر له بصائر لا حظية . والنقص قبح لا تنكره المدارك العالية وإن اختلفت أثر الشعور ببعض أطواره في الوجدان عن أثر الإحساس بالقبيح في المحسوسات ، وهل في الناس من ينكر قبح النقص في العقل ، والسقوط في المهمة ، وضعف المزية ؟ ويكفي أن أرباب

هذه النقائص المعنوية يجاهدون في إخفائها ، ويفخرون أحيانا بأنهم متصفون بأضدادها .

وقد يحمل القبيح بحال أثره ، ويقبح الجميل بقبح ما يقترن به ، فالمر قبيح مستبشع ، والملك الدميم المشوه الخلقة ينبو عنه النظر .

لكن أثر المر في معالجة المرض ، وعدل الدميم في رعيته أو إحسانه إليك في خاصة نفسك ، يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته ، فإن جمال الأثر يلقي على صاحبه أشعة من بهائه فلا يشعر الوجدان منه إلا بالجميل ، ومثل ذلك يقال في قبح الحلو إذا أضر ، واشتمزاز النفس من الجميل إذا ظلم وأضر .

هل يمكن لما قل أن لا يقول في الأفعال الاختيارية ، كما قال في الموجودات الكونية، مع أنها نوع منها ، وتقع تحت حواسنا ومداركنا العقلية إما بنفسها وإما بآثارها، وتنفعل نفوسنا بما يلم بها منها كما تنفعل بما يرد عليها من صور الكائنات؟ كلا ، بل هي قسم من الموجودات، حكمها في ذلك حكم سائرها بالبداهة .

فن الأفعال الاختيارية ما هو معجب في نفسه ، تجد النفس منه ما تجد من جمال الخلق كالحرركات العسكرية المنتظمة وتقلب المهرة من اللاعبين في الألعاب المعروفة اليوم « بالجناستيك » وكإيقاع النغمات على القوانين الموسيقية من العارف بها ، ومنها ما هو قبيح في نفسه يحس منه ما يحس من رؤية الخلق المشوه، كتمخبط

ضعفاء النفوس عند الجزع ، وكولولة النائمات ونقع المنعورين^(١) .

ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الألم ، وما هو حسن لما يجلب من اللذة
أو دفع الألم ، فالأول : كالضرب والجرح ، وكل ما يؤلم من أفعال الإنسان .
والثاني : كالأكل على جوع ، والشرب على عطش ، وكل ما يحصل للذة أو يدفع
الألم مما لا يحصى عنه . وفي هذا القسم يكون الحسن بمعنى ما يلد القبح
بمعنى المؤلم .

وقلما يختلف تمييز الإنسان لاحسن والقبيح من الأفعال بالمعنيين السابقين
عن تمييز الحيوانات المرتقية في سلسلة الوجود ، اللهم إلا في قوة الوجدان وتحديد
مرتبة الجمال والقبح .

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتباره ما يجلب من النفع وما يقبح بما
يجر إليه من الضرر ، ويختص الإنسان بالتمييز بين الحسن والقبح بهذا المعنى .
إذا أخذ من أكل وجهاته ، وقلما يشاركه فيه حيوان آخر ، اللهم إلا من أخط
وجهاته ، وهو خاصة العقل ، وشر الحكمة الإلهية في هبة الفكر .

فمن اللذيث ما يقبح لشؤم عاقبته ، كالإفراط في تناول الطعام والشراب ،
والانقطاع إلى سماع الأغاني والجرى في أعقاب الشهوات ، فإن ذلك مفسدة

(١) قسم : صياحه . يقال نقع الصوت إذا ارتفع . وقمع الصارخ (كفتح) تقما وقمعا :
رفع صوته .

للصحة مضیعة للعقل متلفة للمال مدعاة للعجز والذل وإنما قبح اللذیذ فی هذا الموضوع لقصر مدته وطول مدة ما یجبر إلیه عادة من الآلام التي ربما لا تنتهی إلا بالموت على أسوأ حالاته ، ولضعف النسبة بین متاع اللذة ومقاسات شدائد الألم .

ومن المأول ما یحسن كتجشّم مشاق التعب فی الأعمال لكسب الرزق وتأمین النفس على حاجاتها فی أوقات الضعف ، ومجاهدة الشهوات ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حیثاً من الزمن ، لیتوفر للقوى البدنية والعقلية حظها من التمتع بما قدر لها من اللذات على وجه ثابت لا یمخالطه اضطراب ، أو على نمط یخفف من رزايا الحياة إن عدت الحياة مثاراً لها .

ومن المأول الذی عده العقل البشرى حسناً ، ومعاراة الإنسان عدوه ، سواء كان من نوعه أو من غیره للمدافعة عن نفسه ، أو عن أنصاره ، ومنهم بنو أیه ، أو قبیلته ، أو شعبه ، أو أمته - حسب ارتقائه فی الإحساس - ومخاطرته ولو بحیاته فی سبیل ذلك . كأنه یرى فی بذل هذه الحیاة أمناً على حیاة أخرى تشعر بها نفسه . وإن لم یجد لها عقله . ومنه معاناة التعب فی كشف ماعی عن علمه من حقائق الـکون . كأنه لا یرى المشقة فی ذلك شیئاً بالقیاس إلی ما یحصل من لذة الاطمئنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة .

وعد من اللذیذ المستقبح مد الید إلی ما کسبه الغير بسعیه ، واستشفاء ألم الحقد بإتلاف نفس الخفود علیه أو ماله ، لما فی ذلك من جلب الخفاة العامة

حتى على ذات المتعدى ، ويمسكك من نفسك استحضار ما يتبع الوفاء بالعهود
والمقود والغدر فيها .

كل هذا عرفه العقل البشرى و فرق فيه بين الضار والنافع ، وسعى الأول
فعل الشر والثانى عمل الخير ، وهذا التفريق هو مثبت التمييز بين الفضيلة
والرذيلة ، وقد حددهما النظر الفكرى على تفاوت فى الإجمال والتفصيل
للتفاوت فى درجات عقول الناظرين ، وناط بهما سعادة الإنسان وشقاء فى هذه
الحياة ، كما ربط بهما نظام العمران البشرى وفساده ، وعزة الأمم وذلتها ،
وضعفها وقوتها ، وإن كان المحدودن لذلك والآخذون فيه بحظ من الصواب
هم العدد القليل من عقلاء البشر .

كل هذا من الأوليات العقلية لم يختلف فيه ملئ ولا فيلسوف ، فلأعمال
الاختيارية حسن وقبح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى الخاصة أو فى العامة ،
والحسن أو العقل قادر على تمييز ما حسن منها وما قبح المعانى السابقة بدون
توقف على سمع ، والشاهد على ذلك ما تراه فى بعض أصناف الحيوان ، وما نشهده
فى أفاعيل الصبيان قبل تعقل ما معنى الشرع وما وصل إلينا من تاريخ الإنسان
وما عرف عنه فى جاهليته .

ومما يحسن ذكره هنا ما شاهدته بعض الناظرين فى أحوال النمل ؛ قال :
كانت جماعة من النمل تشتغل فى بيت لها (١) فجاءت نملة كأنها القائمة بمراقبة

(١) كان يبنى أن يقول قرية لها .

العمل ، فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من الارتفاع المناسب فأمرت بهدمه فهدم ، ورفع البنيان إلى الحد الموافق ، ووضع السقف على أرفع مما كان ، وذلك من أفضاض السقف القديم . وهذا هو التمييز بين الضار والنافع - فن زعم أن لاحسن ولا قبح في الأعمال على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل ، بل عدها أشد حقاً من العمل (١) .

سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته السكالية تعرف بالعقل ، فإذا وصل مستدل ببرهانه إلى إثبات الواجب وصفاته غير السمعية ، ولم تبلغه بذلك رسالة كما حصل لبعض أقوام من البشر ، ثم انتقل من النظر في ذلك وفي أطوار نفسه إلى أن مبدأ العقل في الإنسان يبقى بعد موته كما وقع لقوم آخرين ، ثم انتقل من هذا غلطاً أو مصيباً إلى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعى سعادة لها فيه أو شقاء ، ثم قال : إن سعادتها إنما تكون بمعرفة الله وبالفضائل ، وإنها إنما تسقط في الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل ، وبقي على ذلك أن من الأعمال ما هو نافع للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة ، ومنها ما هو ضار لها بعده بإيقاعها في الشقاء ، فأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن يقول بعد ذلك بحكم عقله : إن معرفة الله واجبة ، وإن جميع الفضائل وما يتبعها من الأعمال مفروضة ، وإن الرذائل وما يكون عنها محظورة ، وأن يضع لذلك ما يشاء من القوانين ليدعو بقية البشر إلى الاعتقاد بمثل ما يعتقد ، وإلى أن

(١) ليته قال : أقل عدا من العمل . وقد روى عن سليمان عليه السلام : كن حكيماً كالنحلة .
(م - ٥)

يأخذوا من الأعمال بمثل ما أخذ به من حيث لم يوجد شرع يمارضه .

أما أن يكون ذلك حالا لعامة الناس يعلمون بقولهم أن معرفة الله واجبة ، وأن الفضائل مفاط السعادة في الحياة الأخرى ، والردائل مدار للشقاء فيها ، فما لا يستطيع عاقل أن يقول به ، والمشهود من حال الأمم كافة يضل العقائل به في رأيه .

لو كانت حاجات الإنسان ومخاوفه محدودة كما هي حاجات فيل أو أسد مثلاً ، وكان ما وهب له من الفكر واقعاً عند حد ما إليه الحاجة ، لاهتدى إلى المنافع وارتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفرادها ، ولسمدت حياته ، وتخلص كل من شر الآخر . ونجا بقية الحيوانات من غائلة الجميع .

لكن قضى عليه حكم نوعه بأن لا يكون لحاجته حد ، ولا يختص معيشته بمجموع الجواهر (١) ولا بوضع من الأوضاع ، وأن يوهب من القوى المدركة ما يكتفيه استعماله في سد عوزه وتوفير لذاته في أي إقليم وعلى أي حال ، وأن يختلف ظهور هذه المدارك في أطوارها وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافًا لا تنتهي درجاته ، ولولا هذا لما خالف بقية الحيوانات إلا باستقامة القامة ، وعرض الأنفجار .

* * *

(١) الجو : جمعه جواهر كسهم وسهام ، وكان في الأصل الأجواء .

وهب الله الإنسان أو سلب عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها حيوان :
الذاكرة ، والخيلة ، والفكرة . فالذاكرة تثير من صور الماضي ماستره الاشتغال
بالحاضر ، فتستحضر من صور الرغوبات والمكروهات ماتنبيه إليه الأشباه ،
أو الأضداد الحاضرة ، فقد يذكر الشيء بشبهه ، وقد يذكر بضده كما هو بديهى .
والخيل يحسم من المذكور وما يحيط به من الأحوال حتى يصير كأنه مشاهد ،
ثم ينشئ له مثال لذة أو ألم فى المستقبل يحاكي مذهب به الماضى ، ويهيم
لنفس فى طلبه أو الهرب منه . فتلجأ إلى المكر فى تدير الوسيلة إليه .

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الإنسان ومنها ينبوع بلائه .

فن الناس معتدل الذكر هادى الخيال صحيح الفكر ، ينظر مثلاً فى حال
مسرف أنفق ماله فى غير نافع وضاعت يده عما يقيم معيشته فيذكر الحاجة
مضت ، ثم يتخيل المال ومفائده وما تتمتع به النفس من اللذة به ، سواء فى سد
حاجاته أو فى دفع الألم الذى يحدثه مشهد العاقبة فى غيره بإعطاء المضطر ما يذهب
بضرورته ، ثم يتخيل ذلك المال آتياً من وجوهه التى لا يتعلق بها حق من
حقوق غيره ، وعند ذلك يوجه فكره لطلب الوسيلة إليه من تلك الوجوه
بالعمل القويم أو استخدام ما وهبه الله من القوى فى نفسه ، وما سخره له من
قوى الكون المحيطة به .

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال ، يرى مالا مثلاً فى يد غير فيتركه

لذة ماضية أصابها بمثل هذا المال ، ويعظم له الخيال لذة مثلها في المستقبل ، ولا يزال يعظم في تلك اللذة والتمتع بها حتى يقع ظل الخيال على طريق الفكر ، فيستر عنه ما طاب من وجوه الكسب ، وإنما يعمد إلى استئصال قوته أو حيلته في سلب المال من يد مالكه لينفقه فيما تخيل من النفعة ، فيكون قد عطل بذلك قواه الموهوبة له ، وأخل بالأمن الذي أفاضه الله بين عباده ، ومن سعة الاعتداء ، فلا يسهل عليه ولا على غيره الوصول إلى الراحة من أعمال المقترفين لمثل عمله .

وخفيف من النظر في أعمال البشر يحلها جميعها على نحو ما بينا في المثاليين . فلقوة الذاكرة وضعفها ، وحدة الخيال واعتداله ، واعوجاج الفكر واستقامته ، أعظم أثر في التمييز بين النافع والضار في أشخاص الأعمال ، وللأمزجة والجواء وما يختلف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم في التخيل والفكر بل وفي الذكر .

فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع ومنها ما هو ضار ، وبمباراة أخرى منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ، ومن عقلائهم وأهل النظر الصحيح وللزاج المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه الحق في معرفة ذلك ، ومتفقون كذلك على أن الحسن ما كان أدام فائدة وإن كان مؤلماً في الحال ، وأن القبيح ما جرى إلى فساد في النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولما يتصل به ، وإن عظمت لذته الحاضرة ، ولكنهم يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه

اختلافهم في أمرجتهم وسعنتهم ومناشئهم وجميع ما يكتنف بهم (١). فلذلك ضربوا إلى الشر في كل وجه ، وكل يظن أنه إنما يطلب نافعا ويتقى ضارا . فالعقل البشري وحده ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبـه ما فيه سعادته في هذه الحياة . اللهم إلا في قليل ممن لم يعرفهم الزمن ، فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال . وقد سبقت الإشارة إليهم فيما مر

وليست عقول الناس سواء في معرفة الله تعالى ، ولا في معرفة حياة بعد هذه الحياة ، فهم وإن اتفقوا في الخضوع لقوة أسمى من قواهم ، وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ، ولكن أفسدت الوثنية عقولهم ، وأعمقت بها عن مسلك السعادة . فليس في سعة العقل الإنساني في الأفراد كافة أن يعرف من الله ما يجب أن يعرف ، ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغي أن يفهم ، ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال جزاءه في تلك الدار الآخرة ، وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصهم الله بكمال العقل ونور البصيرة وإن لم ينل (٢) شرف الاقتداء بهدى نبوى ، ولو بلغه لكان أسرع الناس إلى اتباعه . وهؤلاء ربما يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه غير ما يليق في الحقيقة أن ينظر منه إلى الجلال الإلهي .

(١) يقال : اكتشف القوم بمعنى أحاطوا به . فهو يكتشف بنفسه . وعندها بالباء بحسب

مقتناه .

(٢) الفاعل : ضمير يعود إلى كلمة « قليل » بحسب لفظها .

ثم من أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده ، وهو تفصيل الذائد والآلام وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما .

ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيه (١) لافى هذه الحياة ولا فيما بعدها ، كصور بعض المبادى كما يرى فى أعداد الركات وبعض الأعمال فى الحج فى الديانة الإسلامية . وبعض الاحتفالات فى الديانة الموسوية (٢) وضروب التوسل والزادة فى الديانة الميسوية - كل ذلك مما لا

(١) أى لا يعرف وجه الفائدة فيه نفسه غير كونه تبدأ مع ظهور فائدته التصدية وهو فعله لحض امتثال أمر الله تعالى دون ملاحظة نفعه خاصة به ، ويعبرون عن هذا القسم من العبادة بغير معقول المعنى . ويقال به قول المعنى جملة وتفصيلا كالوضوء والغسل وطهارة البدن والثوب ، فان فائدة ذلك من حفظ الصحة وراحة النفس وهناء المعيشة ظاهرة . وكذلك فائدة الصلاة فى جلستها والصيام والزكاة وغير ذلك من حكم العبادات ، وقد أجلها المؤلف فى الكلام على الدين الإسلامى ، ومن المستغرب قوله هنا : لافى هذه الحياة ولا فيما بعدها .

(٢) يظهر لى أن حكمة بعض الاحتفالات فى الديانة الموسوية هي محاكاة ما ألفه اليهود فى مصر ثم فلسطين من رؤية احتفالات الأمم الوثنية مع توجيه الأخص فيه لى عبادة الله تعالى والتوجه إليه وحده حتى لا يهودوا لى مثال ما فطروا فى التية من اتخاذ جبل كجبل المصريين (أيس) وللى مثل عبادتهم .

وأما المبالغة فى الزهد للتواتر عن المسيح عليه السلام فعلمته المبالغة فى مقاومة غلو اليهود والرومان فى عصره فى عبادة المال والشهوات البدنية تمهيداً لفريق الإسلام الوسط المعتدل الدائم الذى يبنى به البارقليط روح الحق محمد صلى الله عليه وسلم الذى بشرهم به وقال إنه هو الذى يلهمهم كل شىء .

يمكن للعقل البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه . ويعلم الله أن فيه سعادة ^(١) .

لهذا كله كان العقل الإنسانى محتاجاً - فى قيادة القوى الإدراكية والبدنية إلى ما هو خير له فى الحياتين - إلى معين يستعين به فى تحديد أحكام الأعمال ، وتعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية ، ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال الآخرة - وبالجملة فى وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة . ولا يكون لهذا الممين سلطان على نفسه ، حتى يكون من بنى جنسه ، ليفهم منه أو عنه ما يقول ، وحتى يكون ممتازاً على سائر الأفراد بأمر فائق على ما عرف فى العادة وما عرف فى سنة الخليفة ، ويكون بذلك مبرهنًا ^(٢) على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح المباد على ما هى عليه ، ويعلم صفاته السكالية وما ينبغى أن يعرف منها ، والحياة الآخرة وما أعد فيها ، فيكون الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم الخبير ، معيناً للعقل على ضبط ما نشئت عليه أو درك ما ضف عن إدراكه .

(١) ضرب النزاع مثلاً لمعرفة المكاتب فائدة العبادة فى جعلها دون بعض تفصيل جزئياتها ووجوب تقويض ذلك . إلى علم الله تعالى ، فسبها بالدواء يطم المريض بالتجربة أو الثقة بالأطباء أنه يقضى من المريض وهو يجهل غالبية تلك الأدوية فبعضها قليل كقصة أو قحيت ، وبعضها كثير كأوقية أو عصر أواق مثلاً ، ويقضى ذلك إلى علم الطبيب .

(٢) أكثر ثقة الثقة على أن التوفيق البرهان زائدة وأن قولهم : برهن مولد وإنما يقال أبره أى جاء بالبرهان ، وحكى بعضهم الوجهين كالأزهري .

وذلك المعين هو النبي

النبوة تحدد ما ينبغي أن يلحظ في جانب واجب الوجود من الصفات وما يحتاج إليه البشر كافة من ذلك ، وتشير إلى خاصتهم بما يمكن لهم أن يفتضوا به غيرهم في مقدمات عرفانهم . لكنها لا تنعم إلا ما فيه الكفاية للعامة . فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله وبوحدانيته ، والصفات التي أثبتتها على الوجه الذي ينه . وأرشدت إلى طرق الاستدلال على ذلك . فوجب للعرف على هذا الوجه الخصوص ، وحسن للعرف وحظر الجهالة أو الجحود بشيء مما أوجبه الشرع في ذلك وقبحه ، مما لا يعرف إلا من طريق الشرع معرفة تعلم بها النفس ، ولو استقل عقل بشرى بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والافتناع الذي هو عماد الطمأنينة ، فإن زيد على ذلك أن القرآن على ما ينه الشرع يستحق للثوبة المعينة فيه ، وضده يستحق العقوبة التي فرض عليها . كانت طريق معرفة الوجوب شرعية محضة ، غير أن ذلك لا ينافي أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة في نفسها ، وإنما جاء الشرع مبيناً للواقع ، فهو ليس محدث الحسن ، ونعوضه تؤيد ذلك .

وأذكر مثالا من كثير : قال تعالى على لسان يوسف (١٢ : ٣٩) أرباب حفترون خير أم الله الواحد القهار ؟ يشير بذلك إشارة واضحة إلى أن تفرق

الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم ، وهو يذهب بكل فريق إلى التمسك لما وجه قلبه إليه ، وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى ، وأما اعتقاد جميعهم بإله واحد فهو توحيد المنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه ، وفي ذلك نظام أخوتهم ، وهى قاعدة سعادتهم ، وإليها مآلهم فيما أعتقد ، وإن طال الزمان^(١) ، فكما جاء الشرع مطالبا بالاعتقاد جاء هاديا لوجه الحسن فيه .

النبوة تحدد أنواع الأعمال التى تنطاط بها سعادة الإنسان فى الدارين ، وتطالبه عن الله بالوقوف عند الحدود التى حددتها ، وكثيرا ماتبين له مع ذلك وجوه الحسن أو القبح فيما أمر به أو نهى عنه ، فوجوب عمل من المأمور به أو الندب إليه ، وحظر عمل أو كراهته من المنهى عنه على الوجه الذى حددته الشريعة ، وعلى أنه مثاب عليه بأجر كذا ومجازى عليه بعقوبة كذا - مما لا يستقل العقل بمعرفته ، بل طريقة معرفته شرعية ، وهو لا ينافى أيضا أن يكون المأمور به حسنا بذاته ، بمعنى أنه مما يؤدى إلى منفعة دنيوية أو أخروية ، باعتباره أثره فى أحوال المعيشة أو فى صحة البدن أو فى حفظ النفس أو للمال أو العرض ،

(١) كان المؤلف رضى الله تعالى عنه يعتقد أن ارتقاء الأمم من طريق علوم الكون والنفس والاجتماع سينتهى بهم إلى التوحيد وسائر مآقرره القرآن من أصول الدين (١ : ٥٣) سنزهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكلف بربك أنه على كل شيء شهيد (٥٤) ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط .

أو في زيادة تعاق القلب بالله - جل شأنه - كما هو مفصل في الأحكام الشرعية .
وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن درك حسنه ، ومن المنهيات ما لا يعرف
وجه قبحه ، وهذا النوع لاحسن له إلا الأمر ، ولا فيح إلا الهى ، والله أعلم .

الرسالة العامة

نريد بالرسالة العامة بمئة الرسل لتبليغ شيء من العقائد والأحكام عن الله ،
خالق الإنسان وموفيه ، لا غنى له عنه ، كما وفى غيره من الكائنات سداد
حاجتها ووفاء وجودها على القدر الذى حدد لها فى رتبة نوعها من الوجود .

والكلام فى هذا البحث من وجهين : (الأول) وهو أيسرها على المتكلم
وجه أن الاعتقاد بمئة رسل ركن من أركان الإيمان ^(١) ، فيجب على كل مؤمن
ومؤمنة أن يعتقد أن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بشوابه ، ومنذرين بعقابه ،
قاموا بتبليغ أمهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته ، وتبيين سلطانه القاهر على
عباده وتفصيل لأحكامه ، فى فضائل أعمال وصفات بطالهم بها ، وفى نقائص
فعال وخلق ينهم عنها - وأن يعتقد وجوب تصديقهم فى أنهم يبلغون ذلك
عن الله ، ووجوب الاقتداء بهم فى سيرهم ، والالتزام بما أمروا به والكف

(١) يقابل هذا الوجه حاجة البشر إلى الرسالة . وقد عقد له فصلاً خاصاً سيأتى فى
(صفحة ٧٩) .

حماهم عنه ، وأن يعتقد أن منهم من أنزل الله عليه كتباً تشتمل على ما أراد أن يبلغوه من الخبر عنه ، ومن الحدود والأحكام التي علم الخلق لمبادء في الوقوف عندها ، وأن هذه الكتب التي أنزلت عليهم حق ، وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العناية الإلهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية ، وأن هذا الأمر القاطن لمعروف البشر هو المعجزة الدالة على صدق النبي في دعواه ، فحق ادعى الرسول النبوة واستدل عليها بالمعجزة وجب التصديق برسالته .

ومن لوازم ذلك بالضرورة وحوب الاعتقاد بملو فطرتهم ، وصحة عقولهم ، وصدقهم في أقوالهم ، وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه ، وعصمتهم من كل ما يشوه السيرة البشرية ، وسلامة أبدانهم مما تنبؤ عنه الأبصار ، وتنفرد منه الأذواق السليمة ، وأنهم منزهون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة ، وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية . أما فيما عدا ذلك فهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر أفرادهم : يأكلون ويشربون وينامون ، ويسهون وينسون لحما لا علاقة له بتبليغ الأحكام ، ويمرضون ، وتمتد إليهم أيدي الغفلة ، وينالهم الاضطهاد ، وقد يقتل الأنبياء .

المعجزة ليست من نوع من الاستحيل هفلا ، فإن مخالفة السير الطبيعي المعروف في الإيجاد مما لم يقيم دليل على استحالة ، بل ذلك مما يقع كما يشاهد

في حال المريض يمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فيها وهو صحيح لما مع وجود العلة التي تزيد الضعف ، وتساعد الجوع في الإلتلاف .

فإن قيل : إن ذلك لابد أن يكون تابعا لناموس آخر طبيعي ، قلنا : إن واضح الناموس هو موجد الكائنات ، فليس من المحال عليه أن يضع نواميس خاصة بخوارق العادات ، غاية ما في الأمر أننا لا نعرفها ولكننا نرى أثرها على يد من اختصه الله بفضل من عنده . هل أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار يسهل علينا العلم بأنه لا يمتنع عليه أن يحدث الحادث على أى هيئة وتابعا لأى سبب إذا سبق في علمه أنه يحدثه كذلك .

المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة ، وظهورها من البراهين المثبتة لنبوة من ظهرت على يده ؛ لأن النبي يستند إليها في دعواه أنه مبلغ عن الله ، فأصدار الله لها عند ذلك يعد تأييدا منه له في تلك الدعوى . ومن المحال على الله أن يؤيد الكاذب ، فإن تأييد الكاذب تصديق له ، وتصديق الكاذب كذب ، وهو محال على الله ^(١) فتى ظهرت المعجزة وهي مما لا يقدر عليه البشر ، وقارن ظهورها دعوى النبوة ، علم بالضرورة أن الله

(١) يشير المصنف إلى أن دلالة المعجزة وضعية ؛ لأنها بمعنى التصديق بالقول وهو المهور وقيل عقلية ، وقيل عادية ، ومن هذه المباحث ما قرره المتكلمون بأدلتهم النظرية ولم يرد في النصوص السمعية .

ما أظهرها إلا تصديقاً لمن ظهرت على يده ، وإن كان هذا العلم قد يقارنه
الإنكار مكابرة .

وأما السحر وأمثاله فإن سلم أن مظاهره فائقة عن^(١) آثار الأجسام
والجسمانيات فهي لاتصلو عن متناول القوى الممكنة فلا يقارب المعجزة .
في شيء .

أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء فلأنهم لو انحطت فطرهم عن
فطر أهل زمانهم ، أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس آخر ، أو نس
عقولهم شيء من الضعف - لما كانوا أهلاً لهذا الاختصاص الإلهي الذي يفوق
كل اختصاص : اختصاصهم بوحيه ، والكشف لهم عن أسرار علمه ، ولو لم
تسلم أبدانهم عن المفترات لكان لزجاج النفس لرآهم ، حجة للمنكر
في إنكار دعوائهم ، ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم لاضفت الثقة
بهم ، ولكانوا مضلين لاهرشددين فتذهب الحكمة من بينهم ، والأمر كذلك
لو أدركهم السهو أو النسيان فيما عهد إليهم تبليغه من العقائد والأحكام .

(١) الفصل فاق يعمد بنفسه يقال فاق أقرانه . ولعله ضمنه معنى الاتصال على القول بقياسية
التضمين ومثله قوله بعده : لاتصلو عن متناول القوى . يقال علاه وعلا بعضهم على بعض . وقد
ضمنه معنى البعد . والسحر ليس من الخوارق كما توهم بعض المتكلمين فإنه صناعة تتعلق بالتعليم
كما ثبت بنس القرآن وتاريخ قسواء المصريين وغيرهم ، وقد بينا حقيقته في تفسير هاروت
وماروت (صفحة ٣٩٨ من الجزء الأول من تفسير النار) .

وأما وقوع الخطأ منهم فيما ليس من الحديث عن الله ولاله مدخل في التشريع فجوز به بعضهم والجمهور على خلافه ، وما ورد من مثل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تأييد النخل ^(١) ثم أباحه لظهور أثره في الإثمار فإنما فعله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أن ما يتخذونه من وسائل الكسب وطرق الصناعات فهو موكول لمعارفهم وتجاربهم ، ولا حظر عليهم فيه مادامت الشرائع مرعية ، والفضائل محمية ، وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانه بالأكل من الشجرة فما خفي فيه سر النهي عن الأكل والمؤاخذة عليه ، وغاية ما علمناه من حكمته أنه كان سبباً لمجارة الأرض ببني آدم كأن النهي والأكل رمزاً إلى طورين من أطوار آدم عليه السلام ، أو مظهران من مظاهر النوع الإنساني في الوجود ، والله أعلم ^(٢) . ومن السر إقامة الدليل العقلي أو إصابة دليل شرعي يقطع بما ذهب إليه الجمهور .

(١) تأييد النخل : تليجه ، والحديث في صحيح مسلم والروايات صريحة في تأييد قول المجوزين دون الجمهور ، منها رواية موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً « إن كان ذلك ينفعهم فليصنعوه فإنما غنفت ظناً فلا تؤاخذوني بالنظر ، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً ، فخذوا به فإنني لن أكذب على الله عز وجل » . ورواية رافع بن خديج : « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » ورواية عائشة . « أنتم أعلم بأمر دينكم » .

(٢) المؤلف رحمه الله كلام مفصل في هذه المسألة قرره في تفسير قصة آدم من سورة البقرة ، يطلب من الجزء الأول من تفسير النار ، فهو بما لم يحم حوله أحد فيما علمنا .

وقد قيل أيضاً : إن آدم عليه السلام لم يكن في الجنة نبياً رسولاً ولم يكن معه أمة يخشي =

حاجة البشر إلى الرسالة

سبق لك في الفصل السابق ما بهم الكلام عليه من الوجه الأول ، وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقاده في الرسل . والكلام في هذا الفصل موجه - إن شاء الله - إلى بيان الحاجة إليهم . وهو معترك الأفهام ومزلة الأقدام ، ومزدحم الكثير من الأفكار والأوهام ، ولسنا بصدد الإتيان بما قال الأولون ، ولا عرض ماذهب إليه الآخرون ، ولكننا نلزم ما التزمنا في هذه الوريقات من بيان للمعتقد ، والذهاب إليه من أقرب الطرق ، من غير نظر إلى ما مال إليه المخالف ، أو استقام عليه الموافق ، اللهم إلا إشارة من طرف خفي ، أو لإلزاماً لا يستغنى عنه القول الجلي .

والكلام في بيان الحاجة إلى الرسل مسلّكاً : (الأول) - وقد سبق الإشارة إليه - بتدريج من الاعتقاد ببقاء النفس الإنسانية بعد الموت ، وأن

= أن تسوء قدوتهم به ، وقد صح في حديث الشفاعة أن نوحاً ورسول الله أرسله الله إلى أهل الأرض وهو ظاهر عدة آيات في القرآن لا عمل هنا قدكرها . وإنما افترض هنا أن قصة آدم عليه السلام لا ترد على الدليل النظري الذي استعملوا به على عصاة الأنبياء ، والجمهور يقولون بأن عصمتهم إنما تثبت بعد النبوة لا قبلها ، والجميع عليه منها العصمة في التبليغ أو مما يناق الرسالة . وعن الكفر قال السعدى شرح المقاصد : والمنهب عندنا منع الكبار بعد البعثة مطلقاً والصائغ عمداً لسهولة ، لكن لا يصرون ولا يفرون بل ينهبون فيتنهبون . ثم أجاب عن معصية آدم بأنها كانت قبل البعثة (قال) وكيف ولم تكن في الجنة أمة وكان عن نسيان لقوله تعالى (نسي) إلخ .

لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعيم ، أو تشقى فيها بعذاب أليم ، وأن السعادة والشقاء في تلك الحياة الباقية ، معقودان بأعمال المرء في حياته الفانية ، سواء كانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات والقاصد والإرادات ، أو بدنية كأنواع المبادات والمعاملات .

اتفقت كلمة البشر : موحدين ووثنيين ومليين وفلاسفة إلا قليلا لا يقام لهم وزن - على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن ، وأنها لا تموت موت فناء ^(١) ، وإنما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء ، وإن اختلفت مفاظهم في تصوير ذلك البقاء وفيما تـكون عليه النفس فيه ، وتباينت مشاربهم في طرق الاستدلال عليه ، فن قائل بالتناسخ في أجساد البشر أو الحيوان على الدوام ، ومن ذاهب إلى أن التناسخ ينتهى عند ما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال ، ومنهم من قال إنها متى فارقت الجسد عادت إلى تجردها عن المادة حافظة لما فيه لذتها أو ما به شقوتها ، ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثرية ، ألفت من هذه الأجسام المرئية ، وكان اختلاف المذاهب في كنه السعادة والشقاء الأخرويين وفيما هو متاع الحياة الآخرة ، وفي الوسائل التي تعد للنعم أو تبعد عن النكال الدائم ، وتضارب آراء الأمم فيه قديماً وحديثاً مما لا نكاد نحصى وجوهه .

(١) يريد بالفناء النسفي : الزوال المطلق والافناء يطلق على ما فسره به الموت المحتوم .

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة المنبث في جميع الأنفس: عالمها وجاهلها ، وحشيتها ومستأنسها ، وباديها وحاضرها ، قديمها وحديثها ، لا يمكن أن يمد ضلة عقلية ، أو نزعه وهمية ، وإنما هو من الإلهامات التي اختص بها هذا النوع ، فكما ألم الإنسان أن عقله وفكره هما عماد بقائه في هذه الحياة الدنيا ، وإن شذ أفراد منه ذهبوا إلى أن العقل والفكر إيسا بكافيين للإشاد في حل ما ، أو إلى أنه لا يمكن للعقل أن يوفن باعتقاد ، ولا للفكر أن يصل إلى مجهود ، بل قالوا إنه لا وجود للعالم إلا في اختراع الخيال ، وإلهم شاكون حتى في أنهم شاكون ، ولم يظن شلوذ هؤلاء في صحة الإلهام العام المشعر لساثر أفراد النوع أن الفكر والعقل هما ركن الحياة وأس البقاء إلى الأجل المحدود ، كذلك قد ألهمت العقول وأشمرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى مال الإنسان في الوجود ، بل الإنسان ينزع هذا الجسد ، كما ينزع الثوب عن البدن ، ثم يكون حياً باقياً في طور آخر وإن لم يدرك كنهه .

ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء ، يشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلوت غير متناهية من طرق غير محصورة ، شيقة إلى لقا ئذ غير محدودة ولا واقفة عند غاية ، مهياة للدرجات من الكمال لا تحدها أطراف المراتب والغايات ، معرضة لآلام من الشهوات ونزعات الأهواء ، ونزوات الأمراض على الأجساد ، ومصارعة الجواء والحاجات ، وضروب من مثل ذلك لا تدخل تحت عد ، ولا تنتهى عند حد . إلهام يلقها بعد هذا الشعور إلى أن واهب (م - ٦)

الوجود للأنواع ، وإنما قدر الاستعداد بقدر الحاجة في البقاء ، ولم يعهد في تصرفه العبث والكيل الجزاف ، فما كان استعداده لقبول ما لا يتناهى من معلومات وآلام ولذائذ وكالات ، لا يصح أن يكون بقاؤه قاصراً على أيام أو سنين معدودات .

شعور يهيج بالأرواح إلى تحسس هذا البقاء الأبدى وما عسى أن تكون عليه متى وصلت إليه ، وكيف الاهتداء وأين السبيل ، وقد غاب المطلوب وأعوز الدليل ؟ شعورنا بالحاجة إلى استعمال عقولنا في تقويم هذه العيشة القصيرة الأمد لم يكفنا في الاستقامة على المنهج الأقوم ، بل لزمنا الحاجة إلى التعليم والإرشاد ، وقضاء الأزمئة والأعصار ، في تقويم الأنظار وتعديل الأفكار ، وإصلاح الوجدان ، وتنقيف الأذهان ، ولا نزال إلى الآن من هم هذه الحياة الدنيا في اضطراب لا ندرى متى نخلص منه ، وفي شوق إلى طمأنينة لا نعلم متى تنتهى إليها .

هذا شأننا في فهم عالم الشهادة ؟ فماذا نؤمل من عقولنا وأفكارنا في العلم بما في عالم الغيب ؟ هل فيما بين أيدينا من الشاهد معالم نهتدى بها إلى الغائب ؟ وهل في طرق الفكر ما يوصل كل أحد إلى معرفة ما قدر له في حياة يشعر بها ، وبأن لا مندوحة عن القدوم عليها ، ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ إلى تفصيل ما أعد له فيها ، والشئون التي لا بد أن يكون عليها بعد مفارقة ما هو فيه ، أو إلى معرفة بيد من يكون تصريف تلك الشئون ؟

هل فى أساليب النظر ما يأخذ بك إلى اليقين بمنظورها من الاعتقادات والأعمال ، وذلك الكون مجهول لديك ، وتلك الحياة فى غاية الغموض بالنسبة إليك ؟ كلا ، فإن الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة فى نظر العقل ومرامى للشاعر ، والاشتراك بينهما إلا فىك أنت ، فالنظر فى المعلومات الحاضرة ، لا يوصل إلى اليقين بمقائق تلك العوالم المستقبلية .

أفليس من حكمة الصانع الحكيم ، الذى أقام أمر الإنسان على قاعدة الإرشاد والتعليم ، الذى خلق الإنسان ، وعلمه البيان ، وعلمه الكلام للتفاهم ، والكتاب للتراسل ، أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة يعد لها بمحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ يميزهم بالنظر السليمة ، ويبلغ بأرواحهم من السكّال ما يليقون معه للاستشراق بأنوار علمه ، والأمانة على مكثون سره ، مما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه ، أو ذهبت بعقله وجلالته وعظمه ، فيشرفون على الغيب بإذنه ، ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه ، ويكونون فى مراتبهم المأوية على نسبة من العالمين . نهاية الشاهد ، وبداية الغائب ، فهم فى الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها وهم وفد الآخرة فى لباس من ليس من سكانها ، ثم يلقون من أمره أن يتحدثوا عن جلاله ، وماخفى عن العقول من شئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه ، وما قدّر أن يكون له مدخل فى سعادتهم الأخروية وأن يبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لا بد لهم من علمه ، معبرين عنه بما تحمله طاقة عقولهم ، ولا يبعد عن

متناول أفهامهم ، وأن يبلغوا عنه شرائع عامة تحدد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم
وكبح شهواتهم ، وتعلمهم من الأحوال ما هو مغاير لسعادتهم وشقايتهم ، في ذلك
التيكون للغييب من مشاعرهم بتفصيله اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم في إجماله ،
ويدخل في ذلك جميع الأحكام المتعلقة بكلليات الأعمال ظاهرة وباطنة ، ثم
يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر من الآيات ، حتى تقوم بهم الحجة ، ويتم الإقناع
بصدق الرسالة ، فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين
ومنذرين .

لا ريب أن الذي أحسن كل شيء خلقه ، وأبدع في كل كائن صنعه .
وجاد على كل حي بما إليه حاجته . ولم يحرم من رحمته حقيراً ولا جليلاً من خلقه ،
يكون من رأفته بالنوع الذي أجاد صنعه ، وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام
للمواهب التي اختص بها غيره ، أن يتقذه من حيرته ، ويخلصه من التخبط في أهم
حياته ، والغلل في أفضل حاله .

يقول قائل : ولم لم يودع في الفرائض ما محتاج إليه من العلم ، ولم يضع فيها
الانقياد إلى العمل وسلوك الطريق المؤدية إلى الغاية في الحياة الأخرى ؟ وما هذا
النحو من عجائب الرحمة في الهداية والتعليم ؟ وهو قول يفسد عن شطط
العقل ، والغفلة عن موضوع البحث - وهو النوع الإنساني - ذلك النوع على
ما به ، وما دخل في تقويم جوهره من الروح للفكر ، وما اقتضاه ذلك من

الاختلاف في مراتب الاستعداد باختلاف أفراده ، وأن لا يكون كل فرد منه مستعداً لكل حال بطبعه ، وأن يكون وضع وجوده على عماد البحث والاستدلال ، فلو ألهم حاجاته كما تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك النوع ؛ بل كان إما حيواناً آخر كالنحل والنمل ، أو ملكاً من الملائكة ليس من سكان هذه الأرض .

المسلك الثاني في بيان الحاجة إلى الرسالة

يؤخذ من طبيعة الإنسان نفسه

أرثنا الأيام غابرها وحاضرها أن من الناس من يختزل نفسه من جماعة البشر وينقطع إلى بعض الغابات أو إلى دعوس الجبال ، ويستأنس إلى الوحش ويعيش عيش الأوابد من الحيوان ، يتغذى بالأعشاب وجذور النبات ، ويأوى إلى الكهوف والنفور ، ويتقى بعض العوادي عليه بالصخور والأشجار ، ويكتفى من الثياب بما يخفف من ورق الشجر أو جلود المالك من حيوان البر ، ولا يزال كذلك حتى يفارق الدنيا .

ولكن مثل هذا مثل النحلة تنفرد عن الدبر^(١) وتعيش عيشة لا تتفق مع ما قدر لنوعها ، وإنما الإنسان نوع من تلك الأنواع التي غرّز في طبيعتها أن

(١) الدبر بالفتح والكسر . جماعة النحل وكذا الزنابير .

تميش مجتمعة وإن تعددت فيها الجماعات ، على أن يكون لكل واحد من الجماعة عمل يعود على المجموع في بقاءه ، وللمجموع من العمل مالا غنى للواحد عنه في نمائه وبقائه ، وأودع في كل شخص من أشخاصها شعور ما بحاجة إلى سائر أفراد الجماعة التي يشملها اسم واحد . وتاريخ وجود الإنسان شاهد بذلك فلا حاجة إلى الإطالة في بيانه . وكفاك من الدليل على أن الإنسان لا يعيش إلا في جملة ما وهبه من قوة النطق ، فلم يخلق لسانه مسجداً لتصوير المعاني في الألفاظ وتأليف العبارات إلا لاشتداد الحاجة إلى التفاهم ، وليس الاضطرار إلى التفاهم بين اثنين أو أكثر إلى الشهادة بأن لا غنى لأحدهم عن الآخر .

حاجة كل فرد من الجماعة إلى سائرهما مما لا يشتبه فيه ، وكلما كثرت مطالب الشخص في معيشتة ازدادت به الحاجة إلى الأيدي العاملة ، فتنشأ الحاجة ، وعلى أثرها الصلة من الأهل إلى العشيرة ، ثم إلى الأمة وإلى النوع بأسره . وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة التابعة للحاجة قد تتم النوع كما لا يخفى .

هذه الحاجة - خصوصاً في الأمة التي حققت عنوانها - لها صلات وعلاقات ميزتها عما سواها : حاجة في البقاء ، حاجة في التمتع بمزايا الحياة ، حاجة في جلب الرغائب ودفع المكارهِ من كل نوع ! .

لوجرى أمر الإنسان على أساليب الخلق في غيره ، لكانت هذه الحاجة

من أفضل عوامل المحبة بين أفرادها ، عامل يشعر كل نفس أن بقاءها مرتبط ببقاء الكل ، فالكل منها بمنزلة بعض قواها المسخرة لتلذذها ودرء مضارها . والمحبة - عماد السلم ورسول السكينة إلى القلوب ، هي الدافع لكل من المتحابين على العمل لمصلحة الآخر ، الناهض بكل منهما للدفاع عنه في حالة الخطر ؛ فكان من شأن المحبة أن تكون حفاظاً لنظام الأمم وروحاً لبقائها ، وكان من حالها أن تكون ملازمة للحاجة على مقتضى سنة الكون ؛ فإن المحبة حاجة لنفسك إلى من تحب أو ما تحب ، فإن اشتدت كانت ولما وعشقا .

لكن كان من قوانين المحبة أن تنشأ وتدوم بين متحابين إذا كانت الحاجة إلى ذات المحبوب أو ما هو فيها لا يفارقها ، ولا يكون هذا النوع منها في الإنسان إلا إذا كان منشؤه أمراً في روح المحبوب وشمائله التي لا تفارق ذاته ، حتى تكون لذة الوصول في نفس الاتصال لا في عارض يتبعه . فلذا عرض التبادل والتعارض ولوحظ في العلاقة بينهما ، تحولت المحبة إلى رغبة في الانتفاع بالموض ، وتعلقت بالمتنفع به لا بمصدر الانتفاع . وقام بين الشخصين مقام المحبة إما سلطان ، القوة أو ذلة الخافة ، أو الدهان والخديعة من الجانبين .

يجب الكلب سيده ويخلص له ويدافع عنه دفاع المستमित لما يرى أنه مصدر الإحسان إليه في سداد عوزه ، فصورة شبعه وربّه وحايته مقرونة

فى شعوره بصورة من يكفلها له ، فهو يتوقع فقدھا بفقدھ ، فيحرص عليه حرصه على حياته ، ولو أنه انتقل من حوزته إلى حوزة آخر ، وغاب عنه السنين ثم رآه معرضاً لخطر ما ، عادت إليه تلك الصورة يصل بعضها بعضاً واندفع إلى خلاصه بما تمكنه القوة .

ذلك لأن الإلهام الذى هدى به شعور الكلب ليس مما تنسج به المذاهب ، فوجدانه يتردد بين الإحسان ومصدره وليس له وراءها مذهب ، فحاجته فى سبب عوزة هى حاجته إلى القائم بأمره ، فيحببه محبته لنفسه ، ولا يبتئس منها شوب التماوض فى الخدمة .

أما الإنسان - وما أدراك ما هو - فليس أمره على ذلك . ليس ممن يلهم ولا يتعلم ، ولا ممن يشعر ولا يتفكر ، بل كان كماله النوعى فى إطلاق مداركه عن القيد ، ومطالبه عن النهايات ، وتسليمه على صغره إلى العالم الأكبر على جلالته وعظمه ، يصارعه بعوامله وهى غير محصورة ، حتى يعتصر منه منافبه وهى غير محدودة ، وإيداعه من قوى الإدراك والعمل ما يعينه على المغالبة ، ويمكنه من المطالبة بسميه ورأيه ، ويتم ذلك أن يكون له فى كل كائن مما يصل إليه لذة ، وبحوار كل لذة ألم وخفاة ، فلا تنتهى رغائبه إلى غاية ، ولا تنف مخاوفه عند نهاية (٧٠ : ١٩) إن الإنسان خلق هلوياً (٢٠) إذا مسه الشر جزوعاً (٢١) وإذا مسه الخير منوعاً) .

تفاوتت أفرادها في مواهب الفهم وفي قوى العمل وفي الهمة والعزم ، ففهم
 للتصبر ضعفاً أو كسلاً ، المتطاول في الرغبة شهوة وطعماً ، يرى في أخيه أنه العون
 له على ما يريد من شئون وجوده ، لكنه يذهب من ذلك إلى تخيل اللذة في
 الاستئثار بجميع ما في يده ، ولا يقنع بمعاوضته في ثمرة من ثمار عمله ، وقد يجد
 اللذة في أن يتمتع ولا يعمل ، ويرى الخير في أن يقيم مقام العمل ، إعمال الفكر
 في استنباط ضروب الحيل ، ليتمتع وإن لم ينفع ، ويقلب عليه ذلك حتى يحيل له
 أن لا ضمير عليه لو انفرد بالوجود ممن يطلب مغالبتة ، ولا يبالي بإرساله إلى عالم
 العدم بعد سلبه ، فكلما حثه الذكر والخيال إلى دفع مخافة أو الوصول إلى لذيذ
 فتح له الفكر باباً من الحيلة ، أو هياً له وسيلة لاستعمال القوة ، فقام التناهب
 مقام التواهب ، وحل الشقاق محل الوفاق ، وصار الضابط لسيرة الإنسان
 إما الحيلة وإما القهر .

هل وقف الهوى بالإنسان عند التنافس في اللذائذ الجسدية وتجاهل
 أفرادها طمعاً في وصول كل إلى ما يظنه غاية مطلبه وإن لم تكن له غاية ؟
 كلا ! ولكن قدر له أن تكون له لذائذ روحانية ، وكان من أعظم همه
 أن يشعر بالكرامة له في نفس غيره ممن تجمعه معهم جامعة ما حسبا يمتد إليه
 نظره ، وقد بلغت هذه الشهوة حداً من الأقس كادت تغلب على
 جميع الشهوات ، وأخذت لذة الوصول إليها من الأرواح مكاناً كاد

لا تصعد إليه^(١) سائر الذات ، وهى من أفضل العوامل فى إحراز الفضائل ، وتمكين الصلات بين الأفراد والأمم ، لو صرفت فيما سيقف لأجله . ولكن انحرف بها السبيل كما انحرف بغيرها للأسباب التى أشرنا إليها من التفاوت فى مراتب الإدراك والهمة والعزيمة ، حتى خيل لكثير من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلته فى القلوب بإخافة الأمن^(٢) وإزعاج الساكن ، وإشعار القلوب رهبة الخفاة لانهيب الحرمة .

هل يمكن مع هذا أن يستقيم أمر جماعة بنى نظامهم وعلق بقاؤهم فى الحياة على تعاونهم ورفد بعضهم بعضاً فى الأعمال ؟ أو لا تكون هذه الأفاعيل السابق ذكرها سبباً فى تقاينهم ؟ لا ريب أن البقاء على تلك الأحوال من ضروب المحال ، فلا بد للنوع الإنسانى فى حفظ بقائه من الحجة أو ما ينوب منابها .

لجأ بعض أهل البصيرة فى أزمنة مختلفة إلى العدل ، وظنوا كما ظن بعض العارفين ، ونطق به فى كلمة جليظة : « إن العدل نائب الحجة » نعم لا يخلو القول من حكمة ، ولكن من الذى يضع قواعد العدل ويحمل الكافة على رعايتها ؟ قيل ذلك هو العقل . فكما كان الفكر والذكر والتحليل يتنايع الشقاء ، كذلك تكون وسائل السعادة وفيها مستقر السكينة ، وقد رأينا أن اعتدال الفكر وسعة العلم وقوة العقل وأصالة الحكم ، تذهب بكثير من الناس إلى ما وراء حجب

(١) الأصل أن يقال : لا تصعد إليه الخ أو كاد أن لا تصعد إليه .

(٢) يحتمل أن تكون الكلمة (الأمن) اسم فاعل وهو المناسب لما بعده وأن تكون مصدرًا بمعناه وهو ظاهر نسخة المؤلف ، إذ ليس فيها علامة المد .

الشهوات ، وتعلو بهم فوق ما تحيله الخواف . فيعرفون لكل حق حرمة ، ويميزون بين لغة ما يقى ومنفعة ما يبق . وقد جاء منهم أفراد في كل أمة وضعوا أصول الفضيلة وكشفوا وجوه الرذيلة ، وقسموا أعمال الإنسان إلى ما تحضر لذته وتسوء عاقبته ، وهو ما يجب اجتنابه . وإلى ما قد يشق احتماله ولكن تسر مغيبته وهو ما يجب الأخذ به . ومنهم من أنفق في الدعوة إلى رأيه نفسه وماله . وقضى شهيد إخلاصه في دعوة قومه إلى ما يحفظ نظامهم . فهؤلاء العقلاء هم الذين يضمنون قواعد العدل . وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على رعايتها . وبذلك يستقيم أمر الناس .

هذا قول لا يمانى الحق ظاهره ، ولكن هل سمع في سيرة الإنسان وهل ينطبق على سنته أن يخضع كافة أفراده أو الغالب منهم لرأى العاقل المجرد أنه الصواب ؟ هل كفى في إقناع جماعة منه كشعب أو أمة قول عاقلهم : إنهم مخطئون ، وإن الصواب فيما يدعوم إليه ؟ وإن أقام على ذلك من الأدلة ما هو أوضح من الضياء ، وأجلى من ضرورة الحجة للبقاء ؟ كلا ! لم يعرف ذلك في تاريخ الإنسان ولا هو مما ينطبق على سنته ، فقد تقدم لنا أن مهيب الشقاء هو تفاوت الناس في الإدراك ، وهم مع ذلك يدهون المساواة في العقل والتقارب في الأصول ، ولا يعرف جمهورهم من حال الغاضل ، إلا كما يعرف من أمر الجاهل ، ومن لم يكن في مرتبتك من العقل ، لم ينق مذاقك من الفضل ،

فجرد البيان العقل لا يدفع نزاعاً ولا يرد طمأنينة ، وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة العقل ممن يزعم أنه أرفع من واضعها ، فيذهب بالناس مذهب شهواته ، فتذهب حرمتها ، ويهدم بناؤها ، ويفقد ما قصد بوضعها .

أضف إلى ما سبق من نزعات الفكر ونزعات الأهواء ، شعوراً هو الصق بالفريزة البشرية وأشد لزوماً لها : كل إنسان مهما علا فكره وقوى عقله ، أو ضعفت فطنته وانحطت فطرته ، يجد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته ، وقوة ما أنس منه الطلبة عليه مما حوله ، وأنه محكوم بإرادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من العوالم في وجوه ربما لا تعرفها معرفة العارفين ، ولا تتطرق إليها إرادة المختارين .

تشعر كل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة المظلمة ، فتطلبها من حسها تارة ومن عقلها أخرى ، ولا سبيل لها إلا الطريق التي حددت لنوعها وهي طريق النظر ، فذهب كل في طلبها وراء رائد الفكر ، فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات لكثرة نفعها أو شدة ضررها ، ومنهم من تمثلت له في بعض الكواكب لظهور أثرها ، ومنهم من حجبت الأشجار والأحجار لاعتبارات له فيها ، ومنهم من تبذرت له آثار قوى مختلفة في أنواع متفرقة تماثل في أفراد كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع . فجعل لكل نوع إلهاً .

لكن وكما راق الوجدان ولطقت الأذهان ونفذت البصائر ، ارتفع الفكر

وجلت النتائج ، فوصل من بلغ به علمه بعض المنازل من ذلك إلى معرفة هذه القدرة الباهرة ، واعتدى إلى أنها قدرة واجب الوجود ، غير أن من أصرار الجبروت ما غرض عليه فلم يسلم من الخبط فيه ، ثم لم يكن له من الميزة الفائقة في قومه ما يحملهم على الاهتداء بهديه ، فبقى الخلاف دائماً والرشد ضائعاً .

اتفق الناس في الإذعان لما فاق قدرهم وعلا متناول استطاعتهم ، لكنهم اختلفوا في فهم ما تلجئهم الفطرة إلى الإذعان له اختلافاً كان أشد أثراً في التقاطع بينهم وإثارة أعاصير الشقاق فيهم ، من اختلافهم في فهم النافع والضار لغلبة الشهوات عليهم .

إن كان الإنسان قد فطر على أن يعيش في جملة ولم يمنح مع تلك الفطرة ما منعه الضلوع وبعض أفراد النمل مثلاً من الإلهام الهادي إلى ما يلزم لذلك ، وإنما ترك إلى فكره يتصرف به على نحو ما سبق ، كما فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغم عنها إلى معرفته ، ولم يقض عليه مع هذا الشعور عرفانه ^(١) بذات ذلك القاهر ولا صفاته ، وإنما ألقي به في مطارح النظر ، تحمله الأفكار في مجاريها وترى به إلى حيث يدرى ولا يدرى ، وفي كل ذلك الويل على جماعته ، والخطر على وجوده فهل منى هذا النوع بالنقص ورزىء بالتقصير

(١) لعل الأصل (عرفان) فإن في إضافة الرفان المتني إلى المتني عنه إنباتاً له فإن الأصل في مثل هذه الإضافة الملك وما في معناه وهذا جمع بين التفي والإنبات كما بينه الإمام عبد القاهر في دلائل الإيجاز وهو ظاهر بنفسه لمن تأمله والناس عنه غافلون .

عن مثل ما يلقه أضعف الحيوانات وأحطها في منازل الوجود ؟ نعم ، هو كذلك
لولا ما آتاه الصانع الحكيم من ناحية ضعفه .

الإنسان عجيب في شأنه : يصمد بقوة عقله إلى أعلى مراتب الملكوت
ويطاول بفكره أرفع معالم الجبروت (١) ، ويسامى بقوته ما يعظم عن أن
يسامى من قوى الكون الأعظم ، ثم يصغر ويتضائل وينحط إلى أدنى درك
من الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر مالم يعرف سببه ولم يدرك منشأه ،
ذلك لسر عرفة المستبصرون ، واستشعرته نفوس الناس أجمعين .

من ذلك الضعف قيد إلى هداة ، ومن تلك الضمة أخذ بيده إلى شرف
سعاده ، أكل الواهب الجواد لجملة ما اقتضت حكته في تخصيص نوعه بما
يمييزه عن غيره أو ينقص من أفراد (٢) ، وكما جاد على كل شخص بالمثل
المصرف للعواس لينظر في طلب اللقمة وستر المودة والتوقى من الحر والبرد ،
جاد على الجملة بما هو أمس بالحاجة في البقاء ، وآثر في الوقاية من غوائل الشقاء .

(١) الملكوت صفة مبالغة للملك ولا يطلق إلا على ما قد تعالى عنه دوت ملك
البصر ، ومثله الرحموت والرهبوت والجبروت ، وهذا من الجبر وهو إصلاح الكسر ،
والملكوت والجبروت معنى آخر في اصطلاح الصوفية يرجع في تسميات السيد الجرجاني
وغيرها .

(٢) أى أكل للمجموع مالا يصل إليه كسب الأفراد مما يفضل به النوع غيره وهو
الوحى الذى هو له كالمثل للأفراد .

وأحفظ لنظام الاجتماع الذى هو عماد كونه بالإجماع - من عليه بالنائب الحقيقى عن المحبة بل الراجع بها إلى النفوس التى أقفرت منها ، لم يخالف سنته فيه من بناء كونه على قاعدة التعليم والإرشاد ، غير أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه وهى جهة الخضوع والاستكانة ، فأقام له من بين أفرادهم مرشدين هادين ، وميزم من بينها بخصائص فى أنفسهم لا يشرکهم فيها سواهم ، وأيد ذلك زيادة فى الإقناع بآيات باهرات تملك النفوس ، وتأخذ الطريق على سواق العقول ، فيستخذى للعالم ، ويذل الجامع ، ويصد بها عقل العاقل . فيرجع إلى رشده ، وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه .

يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله ، ويدهشون للدارك ببواهر من آياته ، فيحيطون المقول بما لا مندوحة من الإذعان له ، ويستوى فى الركون لما يحيثون به المالك والملوك ، والسلطان والصلوك ، والعاقل والجاهل ، والمفضل والمفاضل ، فيكون الإذعان لهم أشبه بالاضطرارى منه بالاختيارى النظرى .

يعلمونهم ماشاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم ، وما أراد أن يملوهم من شئون ذاته وكال صفاته - وأولئك هم الأنبياء المرسلون - فبعثة الأنبياء - صلوات الله عليهم - من متمات كون الإنسان ومن أهم حاجاته فى بقائه . ومنزلتها من النوع منزلة للعقل من الشخص نعمة أتمها الله (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وسنتكلم عن وظيفتهم بنوع التفصيل فيما بعده .

إمكان الوحي

الكلام في إمكان الوحي يأتي بعد تعريفه لتصوير المعنى الذي يراد منه . ولنعرف المعنى الحاصل بالمصدر فيفهم معنى المصدر نفسه ، ولا يعطينا ما تثيره الألفاظ في الأذهان . ولنذكر من اللغة ما يناسبه ، يقال : وحيث إليه وأوحيت إذا كلمته بما تخفيه عن غيره ، والوحي مصدر من ذلك ، والمكتوب والرسالة ، وكل ما ألقته إلى غيرك ليعلمه ، ثم غلب فيما يلقي إلى الأنبياء من قبل الله . وقيل الوحي : إعلام في خفاء ، ويطلق ويراد به الموحى . وقد عرفوه شرعاً أنه إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعى ونحوه . أما نحن فنعرفه على شرطنا بأنه عرفان يحده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بوساطة أو بغير وساطة ، والأول بصوت يتمثل لسمعه^(١) أو بغير صوت ، ويفرق بينه وبين الإلهام ، بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى ، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور .

أما إمكان حصول هذا النوع من العرفان (الوحي) وانكشاف ما غاب من مصالح البشر عن همتهم إن يختصه الله بذلك ، وسهولة فهمه عند العقل ، فلا

(١) كصلة الجرس ، أو كلام الملك كما ورد في الحديث الثانى من صحيح البخارى انتهى من حاشية نسخة المؤلف .

أراه مما يصعب إدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك ، ويجب أن يرغم نفسه
باللهامة على أن لا تفهم . نعم يوجد في كل أمة وفي كل زمان أمان يقذف بهم
الطيش والنقص في العلم إلى ما وراء سواحل اليقين ، فيسقطون في غمرات من
الشك في كل ما لم يقع تحت حواسهم الخمس ، بل قد يتركهم الريب فيما هو من
متناولها ، كما سبقت الإشارة إليه ، فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى ما هو أدنى
من مراتب أنواع أخرى من الحيوان ، فينسبون العقل وشئونه ، وسره ومكنونه ،
ويعبدون في ذلك لذة الإطلاقة عن قيود الأوامر والنواهي ، بل عن محابس
الحشمة التي تضمنهم إلى التزام ما يليق ، وتحرّجهم عن مقارفة ما لا يليق ، كما
هو حال غير الإنسان من الحيوان ، فإذا عرض عليهم شيء من الكلام في
النبوات والأديان ، وهم من أنفسهم هائم بالإصغاء ، دافعون بما أوتوا من الاختيار
في النظر ، وانصرفوا عنه ، وجعلوا أصابعهم في آذانهم ، حذر أن يخالط الدليل
أذهانهم ، فيلزمهم العقيدة ، وتلبسها الشريعة ، فيحرموا لذة ما ذاقوا
وما يحبون أن يتذوقوا ، وهو مرض في الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم إن
شاء الله .

قلت : أي استحالة في الوحي وأن ينكشف لقلان ما لا ينكشف لغيره من
غير فكر ولا ترتيب مقدمات ، مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ، وما نح
للنظر ، متى حفت العناية من ميزته هذه النعمة .

بما شهدت به البدئية أن درجات العقول متفاوتة يعلو بعضها بعضاً ، وأن
(م - ٧)

الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأهل إلا على وجه من الإجمال ، وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط ، بل لا بد معه من التفاوت في الفطرات التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ، ولا شبهة في أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرق منه . ولا تزال المراتب ترتقي في ذلك إلى ما لا يحصره العدد ، وأن من أرباب المهم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صفاتها (١) قريباً فيسعى إليه ثم يدركه ، والناس دونه يتكرون بدايته ، ويحبسون نهايته ، ثم يلقون ما صار إليه كأنه من المروف الذي لا ينازع ، والظاهر الذي لا يجاحد ، فإذا أنكره منكر ثاروا عليه ثورتهم في بادئ الأمر على من دعاهم إليه ، ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهراً في كل أمة إلى اليوم .

فإذا سلم - ولا محيص من التسليم - ما أسلفنا من المقدمات ، فنضع العقل والتكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول إليها ، أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستعد به من محض الفيض الإلهي لأن تتصل بالأنق الأعلى ، وتنتهي من الإنسانية إلى القروة العليا ، وتشهد من أمر الله شهود العيان ، ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه بعض الدليل والبرهان ، وتتلقى عن العالم الحكيم ، ما يعلو وضوحاً على ما يتقاه

(١) أي يرى البعيد عن صفات النفوس والمهم قريباً عنده .

أحدنا عن أساتذة التعاليم ، ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعاليم ما علمت ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم ، وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي كل زمان على حسب الحاجة ، ويظهر برحمته من يختصه بعنايته ليعني للاجتماع بما يضطر إليه من مصلحته ، إلى أن يبلغ النوع الإنساني أشده ، وتكون الأعلام التي نصبها لهديته إلى سعادته كافية في إرشاده ، فيختم الرسالة ، وينلق باب النبوة ، كما سنأتي عليه في رسالة نبينا - صلى الله عليه وسلم .

أما وجود بعض الأرواح العالية - وملائكة الكرمون - وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية ، فما لا استعالة فيه ما عرفنا من أنفسنا ، وأرشدنا إليه العلم قديمه وحديثه من احتمال الوجود على ما هو أطف من اللادة وإن غيب عنا . فأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقاً لشيء من العلم الإلهي . وأن يكون لفوس الأنبياء إشراف عليه . فإذا جاء به الخبر الصادق حملنا على الإذمان بصحة (١) ،

أما تمثل الصوت وأشباح تلك الأرواح في حسن من اختصه الله بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء مالا يبعد عنه في بعض اللصابين بأمراض خاصة على زعمهم . فقد سلوا أن بعض مقولاتهم يتمثل في خيالهم ويوصل إلى درجة الحسوس ، فيصدق المريض في قوله إنه يرى ويسمع ، بل يجالده ويصارع ولا شيء

(١) قال في الأساس : أنعن له : سلس واقاد ، وأنعن فلان بحق : أنريه . انتهى ، وكلا العنين يصح هنا ولكنه في الأول أظهر .

من ذلك في الحقيقة بواقع فإن جاز التمثل في الصور المعقولة ولا منشأ لها إلا في النفس ، وأن ذلك يكون عند عروض عارض على المخ ، فلم لا يجوز تمثيل الحقائق للمعقولة في النفوس العالية ، وأن يكون ذلك لها عند ما تنزع عن عالم الحس ، وتتصل بمخاطرات القدس ، وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في مزاج غيرهم ؟ وغاية ما يبازم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن غير معروف في تلك العلاقة من سوام^(١) ، وهو مما يسهل قبوله بل يتحتم ؛ لأن شأنهم في الناس أيضاً غير الشئون المألوفة ، وهذه المغايرة من أهم ما امتازوا به وقام منها الدليل على رسالتهم . والدليل على سلامة شهودهم وصحة ما يحدثون عنه أن أمراض القلوب تشفى بدوائهم ، وأن ضعف المزائم والعقول يتبدل بالقوة في أهمهم التي تأخذ بمقامهم ، ومن المنكر في البديهة أن يصدر الصحيح من معتل ، ويستقيم النظام بمخل .

أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء . ممن لم تدن مراتبهم

(١) بل ثبت بتجارب الأطباء — حتى للمادين منهم أن بض هؤلاء المرضى يخبر بعض الغيبات والأمور قبل وقوعها فيصدق . قال مريض منهم كثرت أخباره في ذلك وكان يصبر أن فلاناً (من أقاربه) في الإسكندرية خرج من داره إلى عطشها قاصداً السفر إلى مصر لبيادتي ... ثم أخبر أنه وصل إلى عطشها ودخل أطمار ثم شنأه الطبيب بأمر تهمه ، حتى إذا ما جاء مرعد وصول قطار الإسكندرية إلى مصر قال المريض : قد وصل القطار ونزل فلان منه ... هاهو ذا خرج من المحطة وركب مركبة تحمله إلى هنا . ثم قال : هاهو ذا قد وصل ، فإذا هو بالباب وقد دخل . فالروح التي تدرك مثل هذا وهو غائب عنها تحلينا دليلاً حياً على إمكان إدراك روح أكل منها لعلوم من النيب أعلى مما أدركتمى .

من مراتب الأنبياء ، ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء ، وعلى شرعهم ودعوتهم
أمناء ، فكثير منهم نال حظاً من الأنس ، بما يقارب تلك الحال في النوع أو الجنس :
لهم مشاركة في بعض أحوالهم على شيء من عالم الغيب ، ولهم مشاهد صحيحة في عالم
الثال لا تنكر عليهم لتحقق حقائقها في الواقع ، فهم لذلك لا يستبعدون شيئاً مما
يحدث به عن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم . ومن ذاق عرف ، ومن حرم
أنحرف . ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح منهم ، وسلامة
أعمالهم مما يخالف شرائع أنبيائهم ، وطهارة فطرم مما ينكره العقل الصحيح أو
يمجه الذوق السليم ، واندفاعهم بباعث من الحق الناطق في سرائرهم ، المتلألئ
في بصائرهم ، إلى دعوة من يحف بهم إلى ما فيه خير العامة ، وترويح قلوب
الخاصة ، ولا يخلو العالم من متشبهين بهم ، ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم
ويسوء ما لهم ، ومآل من غرروا به . ولا يكون لهم إلا سوء الأثر في تضليل
العقول وفساد الأخلاق ، وانحطاط شأن القوم الذين رزقوا بهم ، إلا أن يتداركهم
الله بلفظه ، فتكون كلمتهم الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها
من قرار . فلم يبق بين للسكرين لأحوال الأنبياء ومشاهدهم وبين الإقرار
بإمكان ما أنبئوا به وبوقوعه إلا حجاب من العادة ، وكثيراً ما حجب العقل
حق عن إدراك أمور معتادة .

وقوع الوحي والرسالة

الدليل على رسالة نبي وصدقه فيما يحكى عن ربه ظاهر للشاهد الذى يرى حاله ويبصر ما آتاه الله من الآيات البينات ، ويحقق بالمعاني ، ما يفنيه عن البيان ، كما سلف فى الوجه الأول من الكلام على الرسالة . وأما للغائب عن زمن البعثة فدلائلها التواتر ، وهو — كما تبين فى علم آخر — رواية خبر عن مشهود^(١) من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ، وآيته قهر النفس على اليقين بما جاء فيه ، كالإخبار بوجود مكة أو بأن للصين عاصمة تسمى (بكين) ؛ وسبب استعالة التواطؤ على الكذب استيفاء الخبر لشروط معلومة . وخلوه من عوارض تضمنف الثقة به ، ومرجع كل ذلك إلى العدد ، وبعد الراوى عن التشيع لمضمون الخبر .

لا نزاع من العقلاء فى أن هذا النوع من الأخبار يحصل اليقين بالخبر به ، وإنما النزاع فى اعتبارات تتعلق به ، ومن الأنبياء ما استوفى الخبر عنهم شرائط التواتر ، كإبراهيم وموسى وعيسى . وما جاء به الخبر أنهم لم يكونوا . فبين بثوا بينهم بالأقوى سلطاناً ، ولا بالأكثر مالا ، ولم يختصهم أحد بالمعناية بهم

(١) قوله (مشهود) أى شئ شهد به الخبرون وحضروا وقوعه فكان معلوماً بالمشاهدة كالأخبار من سمعوا قولاً بأنهم سمعوه . ومنه تواتر القرآن وبعض الأخبار دون كتب أهل الكتاب فإنه ليس عندهم أسانيد متصلة فى نقلها لا متواترة ولا آحادية .

لتعليمهم علم ما دعوا إليه . وغاية الأمر أنهم لم يكونوا من الأدين الذين تصافهم النفوس وتنبو عنهم الأنظار ، ومع ذلك واستحكام السلطان لغيرهم ووفرة المال لديه ، واستملائه عليهم بما كسب من العلم ، قاموا بدعوة إلى الله على رغم الملوك وأجنادهم ، وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم في عروشهم ، وادعوا أنهم يبلغون عن خالق السموات والأرض ما أراد شرعه للناس ، وأقاموا من الدليل ما تصاغرت دونه قوة المعارضة ، ثم ثبتت في الكون شرائعهم ثبات الغرزة في القطر ، وكان الخير لأئمتهم في اتباع ما جاموا به .

حالتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها ، ورزأهم الضعف وخابلهم الشقاء ما انحرفوا عنها وخططوا فيها ، فهذا وما أقاموه من الأدلة عند التحدى لا يصلح معه في العقل أن يكونوا كاذبين في حديثهم عن الله ، ولا في دعواهم أنه كان يوحى إليهم ما شرعوا للناس على أن من لا يعتقد ما يقول ، لا يبقى لمقاله أثر في العقول ، والباطل لا بقاء له إلا في الغفلة عنه ، كالنبات الخبيث في الأرض الطيبة ينبت بإهمالها وينمو^(١) بإغفالها ، فإذا لامستها عناية يد الزراع غابه الخصب وذهب به الزكاء ، ولكن تلك الديانات التي جاء بها أولئك الأنبياء قامت في العالم الإنساني ما شاء الله مما قدر لها مقام سائر قواه ، مع كثرة المعارضين وقوة سلطان المغالبيين ، فلا يمكن أن يكون أسها الكذب

(١) نما ينمو لغة ضعيفة في نحي ينمي شاع استعمالها في عصرنا .

ودعامتها الحيلة . وكلامنا هذا في جوهرها القدى يلوح دائماً في خلال ما ألحق به للمتدعون .

وأما بقية الرسل ممن يجب علينا الإيمان بهم ^(١) فيكفي في إثبات نبوتهم لإثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد أخبرنا برسالته وهو الصادق فيما بلغ به ، وسأئى على الكلام في رسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في باب على حدته أن شاء الله .

وظيفة الرسل عليهم السلام

تبين مما تقدم في حاجة العالم الإسلامى إلى الرسل أنهم من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص ، وأن بعثهم حاجة من حاجات العقول البشرية قضت رحمة المبدع الحكيم بسدادها ، ونعمة من نعم واهب الوجود ميز بها الإنسان عن بقية الكائنات من جنسه — ولكنها حاجة روحية ، وكل ملامس الحس منها فالتقص في الروح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة أو تقويم ملكاتها أو إيداعها ما فيه سعادتها في الحياتين .

وأما تفصيل طرق المعيشة والخلق في وجوه الكسب ، وتناول شهوات

(١) أى بالتفصيل ، وهم الذين صرح القرآن برسالتهم وذكرهم بأسمائهم وعددهم ٢٣ أو ٢٤ أو ٢٥ فيه خلاف .

المقل إلى درك ما أعد للوصول إليه من أسرار العلم ، فذلك مما لا دخل للرسالات فيه إلا من وجه العظة العامة والإرشاد إلى الاعتدال فيه ، وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يحدث ريباً في الاعتقاد بأن للكون إلهاً واحداً قادراً عالمًا حكيمًا متصفًا بما أوجب الدليل أن يتصف به ، وباستواء نسبة الكائنات إليه في أنها مخلوقة له وصنع قدرته ، وإنما تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمال ، وشرطه أن لا ينال شيء من تلك الأحوال السابقة أحداً من الناس بشر في نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق يتضمنه نظام عامة الأمة على ما حدد في شريعتها .

يرشدون المقل إلى معرفة الله وما يجب أن يعرف من صفاته ، ويبينون الحد الذي يجب أن يقف عنده في طلب ذلك الرقان (١) على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه (٢) ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من القوة ، يجمعون كلمة الخلق على إله واحد لا فرقة معه ، ويخولون السبيل بينهم وبينه وحده (٣) وينهضون نفوسهم إلى التعلق به في جميع الأحوال والمعاملات ، ويذكرونهم بعظمته بفرض ضروب من المبادات فيما اختلف من الأوقات ، تذكراً لمن

(١) هو أن لا يبحث عن كنه ذاته وصفاته كما تهتم .

(٢) لأنه لا يصل إلى الاستحصال القى يتوقف التسليم به على هذا العمل الذي هو مشرق الإيمان .

(٣) أى يدعوونه ويضربون إليه بما شرع لهم من الدين ، لا بوسائل من الخلق تقربهم إليه كحجاب الملوك ووزرائهم .

ينفى ، وتزكية مستمرة لمن يخشى ، تقوى ما ضعف منهم ، وتزيد المستيقن يقيناً .

يبينون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم ، وتنازعته مصالحهم وولذاتهم ، فيفعلون فى تلك المحاسن بأمر الله الصادع ، وبؤيدون بما يبلغون عنه ما تقوم به المصالح العامة ، ولا تقوت به للمنافع الخاصة ^(١) .

يعودون بالناس إلى الألفة ، ويكشفون لهم سر الحجة ، ويلفتونهم إلى أن فيها انتظام شمل الجماعة ، ويفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها ^(٢) قلوبهم ، ويشعروها أفئدتهم ، يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حق الآخر وإن كان لا ينفل حقه ، وأن لا يتجاوز فى الطلب حده ، وأن يمين قويمهم ضعيفهم ويمد غنيهم فقيرهم . ويهدى راشدهم ضالهم . ويعلم عالمهم جاهلهم .

يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق الذى تهدرله ، وحظر تناول شيء مما كسبه الغير إلا بحق مع بيان الحق الذى يبيح تناوله ، واحترام الأعراس ، مع بيان ما يباح وما يحرم من الأبضاع ، ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة ، كالصدق ، والأمانة ، والوفاء بالعقود ، والحفاظة على العهود ^(٣) ، والرحمة بالضعفاء ، والإقدام على نصيحة الأقوياء ، والاعتراف لكل

(١) أى كالزكاة . (٢) أى الحجة .

(٣) ومنها للماهدات الدولة مع الأجانب .

مخلوق بحقه استثناء (١) .

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ العانية ، إلى طالب الرغائب السامية ، آخذين في ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير ، حسبما أمرهم الله جل شأنه .

يفصلون في جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله عنهم ، وما يمرضهم لسخطه عليهم ، ثم يحيطون ببيانهم بنبأ الدار الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب وحسن العقب لمن وقف عند حدوده ، وأخذ بأوامره وتجنب الوقوع في محظوراته .

يسلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده في العلم به (٢) مما لو صعب على العقل اكتناؤه ، لم يشق عليه الاعتراف بوجوده .

بهذا تطمئن النفوس ، وتتلج الصدور ويستعمم الرزوء بالصبر ، انتظاراً لجزيل الأجر ، أو لإرضاء لمن بيده الأمر ، وبهذا يجعل أعظم مشكل في الاجتماع الإنساني لا يزال العقلاء يجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم . (٣) .

(١) أي لا فرق فيه بين مسلم وكافر ، وقوى وضعيف ، وقريب وبعيد .

(٢) كاللائكة والجن وأحوال الآخرة .

(٣) يعني متفكر العيال وما نشأ عنه من المذاهب العوضوية بأنواعها ، وأوربة كلها في حيرة من تلاق هذا الأمر وسهل تلافيه بالدين الاسلامي الذي فرض الزكاة وأمر بالصدقة وهدى الأهل إلى الرضا بما قسم لها طلباً لسعادة الآخرة مع بذل الجهد في السعي .

ليس من وظائف الرسل ما هو عمل المدرسين ومعلمي المصناعات ، فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ ، ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ولا بيان ما يختلف من حركاتها ، ولا ما استكن من طبقات الأرض ، ولا مقادير الطول فيها والعرض ، ولا ما تحتاج إليه النباتات في نموها ، ولا ما تقتقر إليه الحيوانات في بقاء أشخاصها وأنواعها ، وغير ذلك مما وضعت له تلك العلوم وتسابقت في الوصول إلى دقائقه الفهوم . فإن ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة . هدى الله إليه البشر بما أودع فيهم من الإدراك . يزيد من سعادة المحصلين . ويقضى فيه بالنكد على المقصرين . واسكن كانت سنة الله في ذلك أن يتبع طريقة التدرج في الكمال . وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على الإجمال بالسمي فيه وما يكفل التزامه الوصول إلى ما أعد الله له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء .

وأما ما ورد في كلام الأنبياء من الإشارة إلى شيء مما ذكرنا في أحوال الأفلak أو هيئة الأرض فإنما يقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعه ، أو توجيه الفكر إلى الفوص لإدراك أسرار هبدائه . ولقتهم عليهم الصلاة والسلام في مخاطبة أهمهم لا يجوز أن تكون فوق ما يفهمون وإلا ضاعت الحكمة في إرسالهم ولهذا قد يأتي التعبير الذي سبق إلى العامة بما يحتاج إلى التأويل والتفسير عند الخاصة ، وكذلك ما وجه إلى الخاصة يحتاج إلى الزمان

الطويل حتى يفهمه العامة . وهذا القسم أقل ما ورد في كلامهم (١)

على كل حال لا يجوز أن يقام الدين حاجزاً بين الأرواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بمخائيق الكائنات الممكنة بقدر الإمكان ، بل يجب أن يكون الدين باعثاً لها على طلب العرفان ، مطالباً لها باحترام البرهان ، فأرضاً عليها أن تبذل ما تستطيع من الجهد في معرفة ما بين يديها من العوالم ، ولكن مع التزام التقصد ، والوقوف في سلامة الاعتقاد عند الحد ، ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين ، وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب العالمين .

اعتراض مشهور

قال قائل : إن كانت بمثة الرسل حاجة من حاجات البشر ، وكالا لنظام اجتماعهم ، وطريقاً لسعادتهم الدنيوية والأخروية ، فما بالهم لم يزالوا أشقياء ، عن السعادة بعداء ، يضايقون ولا يفتقون ، يقاتلون ولا يتناصرون ، يقتلوا ولا يقتلون ، ولا يتناصفون ، كل يستمد للوثبة ، ولا ينتظر إلا مجيء النوبة ، حشو جلودهم الظلم ، وملء قلوبهم الطمع ، عد أهل كل دى دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه ، واتخذوا منه سبباً جديداً للعداوة والعدوان ، فوق ما كان من

(١) أى إذا كان القسم الأول الذى يحتاج إلى التأويل والتفسير قليلا كما تدل عليه كلمة «لقد» فهذا أقل منه . وأكثر كلامهم يفهمه جميع المارفين بلتتهم على تفاوت عظيم في الفهم بعضهم رفع درجات في العلم .

اختلاف الصالح والمنافع ، بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصام وتختلف مذاهبهم في فهمه ، وتتفاوت عقولهم في عقائدهم ، ويثور بينهم غبار الشر ، وتشبه أهواؤهم بالفن ، فيسفكون دماءهم ، ويخربون ديارهم ، إلى أن يغلب قورهم ضعيفهم ، فيستقر الأمر للقوة لا للحق والدين ، فها هو (ذا) الدين القدي تقول إنه جامع الكلمة ورسول المحبة ، كان سبياً في الشقاق ومضرباً للضعيفة ، فها هذه الدعوى وما هذا الأثر؟

تقول في جوابه : نعم ، كل ذلك قد كان ، ولكن بعد زمن الأنبياء . وانقضت عهدهم ووقوع الدين في أيدي من لا يفهمه ، أو يفهمه ويخلو فيه . أو لا يخلو فيه ولكن لم يمزج حبه بقلبه ، أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تعريفه تعريف الأنبياء أنفسهم ، أو الخيرة من تبعهم ، وإلا فقل لنا أي نبي لم يأت أمته بالخير الجم ، والفيض الأعم ، ولم يكن دينه وافيًا بجميع ما كانت تمس إليه حاجتها ، في أفرادها وجمعتها ؟

أظن أنك لا تختلفنا في أن الجمهور الأعظم من الناس — بل الكل . إلا قليلا - لا يفهمون فلسفة أفلاطون ولا يقيسون أفكارهم وآراءهم بمنطق . أرسطو ، بل لو عرض أقرب العقولات إلى العقول عليهم بأوضح عبارة يمكن أن يأتي بها معبر لما أدركوا منها إلا خيالا لا أثر له في تقويم النفس ، ولا في إصلاح العمل . فاعتبر هذه الطبقات في حالها التي لا تفارقها من تلاعب الشهوات بها . ثم انصب نفسك واعظًا بينها في تخفيف بلاء ساقه النزاع إليها ،

فأى الطرق أقرب إليك في مهاجمة شهواتها ، وردّها إلى الاعتدال ر
رغائبها؟

من البديهي أنك لا تجد الطريق الأقرب في بيان (١) مضار الإسراف في
الرجب ، وفوائد القصد في الطلب ، وما ينحون نحو ذلك مما لا يصل إليه أرباب
المقول السامية إلا بطويل النظر ، وإنما تجد أقصد الطرق وأقومها أن تأتي إليه
من نافذة الوجدان المطة على سر القهر المحيط به من كل جانب ، فتذكره
بقدره الله الذي وهبه ما وهب ، الغالب عليه في أدنى شئونه إليه ، المحيط بما
في نفسه ، الآخذ بأزمة همه ، وتسوق إليه من الأمثال في ذلك ما يقرب إلى
فهمه ، ثم تروى له ما جاء الدين للمعتقد به من مواضع وعبر ، ومن السلف في
ذلك الدين ما فيه أسوة حسنة ، وتنش روحه بذكر رضا الله عنه إذا استقام ،
وسخطه عليه إذا تقحم ، عند ذلك يخشع منه القلب ، وتدمع العين ، ويستحذى
الغضب ، وتخمّد الشهوة . والسامع لم يفهم من ذلك كله إلا أنه يرضى الله وأوليائه
إذا أطاع ويسخطهم إذا عصى . ذلك هو المشهود من حال البشر غابره وحاضره
ومفكره يسم نفسه أنه ليس منهم

كم سمعنا أن عيوننا بكت وزفرات صعدت وقلوبنا خشعت لواعظ الدين .
لكن هل سمعت بمثل ذلك بين يدي نصاح الأدب وزعماء السياسة ؟ متى سمعنا
أن طبقة من طبقات الناس يغلب الخير على أعمالهم ؛ لما فيه من المنفعة لعامتهم .

(١) قوله في بيان الخ هو المصطلح الثاني لقوله لا تجد .

أو خاصتهم . وينفى الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهلك ؟ هذا أمر لم يمهّد في سير البشر ولا ينطبق على فطرهم . وإنما قوام الملوكات هو العقائد والتقاليد^(١) ولا قيام للأمرين إلا بالدين . فعامل الدين هو أقوى العوامل من أخلاق العامة بل والخاصة . وسلطانه على نفوسهم أعلى من سلطان العقل الذى هو خاصة نوعهم .

قلنا إن منزلة النبوات من الاجتماع هي منزلة العقل من الشخص أو منزلة العلم للنصوب على الطريق السلوك ، بل نضمد إلى ما فوق ذلك ونقول : منزلة السمع والبصر ، أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيح من المناظر ، وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعرة ، ومع ذلك فقد يسمى البصير استعمال بصره فيتردى في هاوية يهلك فيها وعيناه سايمتان تلعنان في وجهه — يقع ذلك لطيش أو إهمال أو غفلة أو لجأج وعناد . وقد يقوم من العقل والحس ألف دليل على مخرقة شيء . ويعلم ذلك الباغي في رأيه من أهل الشر . ثم يخاف تلك الدلائل الظاهرة ويقتحم المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو تحوها . ولكن وقوع هذه الأمثال لا ينقص من قدر الحس أو العقل فيما خلق لأجله — كذلك الرسل عليهم السلام — أعلام هداية نصبها الله على سبيل النجاة ، فمن الناس من اهتدى بها فانتهى إلى غايات السعادة ، ومنهم من غلط في فهمها أو انحرف عن

(١) التقاليد : هي العادات الموروثة ، قاله المؤلف في الدرس .

هديها فانكسب في مهاوى الشقاء - فالدين هاد ، والنقص يعرض لمن دعوا إلى
الاهتداء به ، ولا يطمئن نقصهم في كماله واشتداد حاجتهم إليه : (٢ : ٢٦)
بُضِلَ بِهِ كَثِيرًا وَهَدِيَ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

إلا إن الدين مستقر السكينة ، وملجأ الطمأنينة ، به يرضى كل بما قسم له ،
وبه يدأب كل عامل حتى يبلغ الغاية عن عمله ، وبه تخضع النفوس إلى أحكام السنن
العامة في السكون ، وبه ينظر الإنسان إلى من فوقه في العلم والفضيلة وإلى من دونه
في المال والجاه ، اتباعاً لما وردت به الأوامر الإلهية .

الدين أشبه بالبواعث الفطرية الإلهامية منه بالدواعي الاختيارية ، الدين
قوة من أعظم قوى البشر ، وإعنا قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها
من القوى ، وكل ماوجه إلى الدين من مثل الاعتراض الذي نحن بصدده فتبسته
في أعناق القائلين عليه ، الناصبين أنفسهم منصب الدعوة إليه ، أو المعروفين بأنهم
حفظته ورعاة أحكامه . وما عليهم في إبلاغ القلوب بفيئتها منه إلا أن يهتدوا به ،
ويرجعوا إلى أصوله الطاهرة الأولى ، ويضعوا عنه أوزار البدع ، فترجع إليه
قوته وتظهر للأعشى حكته .

ربما يقول قائل : إن هذه المقاتلة بين العقل والدين تميل إلى رأى القائلين
بإهمال العقل بالمرّة في قضايا الدين . وبأن أحاسنه هو التسليم الخضوع وقطع الطريق
على أشعة البصيرة أن تنفذ إلى فهم ما يدعاه من معارف وأحكام . فنقول :
(٢ - ٨)

لو كان الأمر كما عساه أن يقال لما كان الدين علماً يهتدى به ، وإنما الذي سبق تقريره هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى ما فيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهي ، كما لا يستقل الحيوان في إدراك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها ، بل لابد منها من السمع لإدراك المسوعات مثلاً (١) ، كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من وسائل السعادات ، والعقل هو صاحب السلطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله ، والإدعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال .

كيف ينكر على العقل حقه في ذلك وهو الذي ينظر في أدلتها ليصل منها إلى معرفتها ، وأنها آتية من قبل الله ، وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نبي أن يصدق بجميع ما جاء به ، وإن لم يستطع الوصول إلى كنهه بمضنه والنفوذ إلى حقيقته ، ولا يقضى عليه ذلك بقبول ما هو من باب الحال اللؤدى إلى مثل الجمع بين التقيضين أو بين الضدين في موضوع واحد في آن واحد . فإن ذلك مما تتميززه النبوات عن أن تأتي به . فإن جاء ما يورم ظاهر ذلك في شيء من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد ، وله الخيار بعد ذلك في التأويل مسترشداً ببقية ما جاء على لسان من ورد التشابه في كلامه وفي التضييض إلى الله في علمه . وفي سلفنا من الناجين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاني .

(١) قال المؤلف في الدرس : هذه القضية مهمة تصدق بالمش فلا يناقضها أن بشر الديان له حاسة واحدة يدرك بها كل ما يحتاج إلى إدراكه .

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم

ليس من غرضنا في هذه الوريقات أن نلم بتاريخ الأمم عامة وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة الحمدية ؛ لتبين كيف كانت حاجة سكان الأرض فاسدة إلى قارعة تهز عروش الملوك وتزول قواعد سلاطنتهم الفاسدة ، وتخفف من أبصارهم للمفقودة بمتان السماء^(١) إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء ، وإلى نار تنفخ من سماء الحق على أدم الأنفس البشرية لتأكل ما اعشوشبت به من الأباطيل القاتلة للعقول ، وصيحة فصيح تزعج الغافلين ، وترجع بالباب القاهلين ، وتنبه للرءوسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البشرية من الرؤساء الظالمين ، والمهاداة الضالين ، والقادة الغارين ، وبالجملة تتوب بهم إلى رشد يقيم الإنسان على الطريق التي سنّها الله له : « إنا هدينه السبيل^(٢) » . ليبلغ بسلوكتها كماله ، ويصل على نهجها إلى ما أعد في الدارين له ، ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر إيمان وإنصاف .

(١) ضرب من التمثيل كما هو ظاهر ، وصرح به المؤلف في الدرس وكذلك قوله « وإلى

نار » وقس على ذلك .

(٢) قال المؤلف في الدرس : المراد بالسبيل والطريق ، فطرة الله التي فطر

الناس عليها .

كانت دولتنا العالم^(١): دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب - في تنازع وتجادل مستمر: دماء بين العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة ، وأموال هالكة ، وظلم من الإحن حالكة ، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف والإسراف والفسخضة والتفنن في الملاذ بالغة حد مالا يوصف في قصور السلاطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة . وكان شره هذه الطبقة من الأمم لا يقف عند حد ، فزادوا في الضرائب وبالغوا في فرض الإتاوات حتى أقتلوا ظهور الرعية بمطالبهم ، وأتوا على مافي أيديها من ثمرات أعمالها . وانحصر سلطان القوى في اختطاف مايبذل الضعيف ، وفكر العاقل في الاحتيال لسلب الغافل ، وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب من ضروب الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على الأرواح والأموال .

غمرت مشيئة الرؤساء لإرادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشباح اللاعب يديرها من وراء حجاب ، ويقلتها الناظر إليها من ذوى الألباب ، ففقد بذلك الاستقلال الشخصى ، وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم ، وتوفير لذاتهم ، كما هو الشأن في المعجولات مع من يقتنيها . ضلت السادات

(١) بيان للكلمة التي استعارها من التاريخ ، قال في الدرس : وثاني وقت الكتابة ذكر دولة الصين ، فإنها كانت أيضاً ممزقة بالحروب الأهلية ومع التريكان . وسنذكرها في طبعة ثانية .

في عقائدها وأهوائها ، وغلبتها على الحق والعدل شهواتها ، ولكن بقي لها من قوة الفكر أردأ بقاياها ، فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور الإلهي الذي يخالط الفطر الإنسانية قد يفتق الغلف التي أحاطت بالقلوب ، ويمزق الحجب التي أسدلت على العقول ، فتهتدى العامة إلى السبيل ، ويشور الجم الغفير على المدد القليل ، ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشثوا سحبا من الأوهام ، ويهينوا كسفا من الأباطيل والخرافات ، ليقذفوا في عقول العامة ، فينلظ الحجاب ويمظم الرين ، ويختنق بذلك نور الفطرة ، ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم . وصرح الدين بلسان رؤسائه أنه عدو العقل ، وعدو كل ما يشرمه النظر ، إلا ما كان تفسيرا لكتاب مقدس ، وكان لهم في المشارب الوثنية يتابع لانتضب ، ومدد لا ينفد .

هذه حالة الأقوام ، كانت في معارفهم ، وذلك كان شأنهم في ما يشهم ، عبيد أذلاء ، حيارى في جهالة عمياء ، اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية . والشرائع السابقة ، آوت إلى بعض الأذهان ، ومعها مقت الحاضر ، ونقص العلم بالغابر .

ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعها بما انقلب من الوضع وانعكس من الطبع ، فكان يرى الدنس في مظلة الطهارة ، والشرم حيث تنتظر القناعة ، وللدعارة حيث ترجى السلامة والسلام ، مع قصور النظر عن معرفة السبب ،

وانصرافه لأول وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هو الدين ، فاستولى الاضطراب على المدارك ، وذهب بالناس مذهب القوضى في العقل والشرعية معاً ، وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين في شعوب متعددة . وكان ذلك ويلا عليها فوق مارزئت به من سائر الخطوب .

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة في النزعات ، خاضعة للشهوات ، فخر كل قبيلة في قتال أختها ، وسفك دماء أبطالها ، وسبي نساها ، وسلب أموالها ، تسوقها للطامع ، إلى الماعع ، وزين لها السيئات ، فساد الاعتقادات ، وقد بلغ العرب من سفاعة العقل حداً صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها ، فلما جاعوا أكلوها ، وبلغوا من تضعف الأخلاق وهناً قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن أو تنصلاً من نفقات معيشتهن ، وبلغ الفحش منهم مبلغاً لم يعد معه للعفاف قيمة . وبالجملية فكانت ربط^(١) النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة ، وانصبت عراها عند كل طائفة^(٢) .

أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤدبهم برجل منهم يوحى

(١) الربط ضميتين جمع ربط وهو ما يربط به .

(٢) يستدرك هنا أن العرب كانوا يفضلون جميع الأمم بصفات وأخلاق كانت سبب ظهور المصلح الأعظم منهم كاستقلال الفكر ، وقوة الإرادة ، والشجاعة والتجدة ، والجلود والايثار ، وحماية الجار . لاد لم يصحبوا لرؤساء دينيين ولاسياسيين . وما ذكر من السيوب فيهم كواد البنات لم يكن كله فحشياً في جميع بلادهم وقبائلهم ، وكان زنا الحرائر نادراً ويعد من أنكر للتكرات .

إليه رسالته ، ويمتصه عناجه ، ويمده من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك
النعم ، التي أغلقت رسوم جميع الأمم ؟ نعم ، كان ذلك ، وله الأمر من قبل
ومن بعد .

* * *

في الليلة الثانية عشرة (١) من ربيع الأول عام الفيل ٢٠٠ أبريل سنة
٥٧٦ من ميلاد المسيح عليه السلام ، ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن
هاشم القرشي ، بمكة . ولد يتيمًا ، توفي والده قبل أن يولد ، ولم يترك له من المال
إلا خمسة جمال وبعض نماج^(٢) وجارية . ويروى أقل من ذلك . وفي السنة
السادسة من عمره فقد والدته أيضًا فاحتضنه جده عبد المطلب وبعد سنتين من
كفالته توفي جده فكفله من بعده عمه أبو طالب ، وكان شهما كريما غير أنه
كان من الفقر بحيث لا يملك كفاف أهله . وكان صلى الله عليه وسلم من بني
عمه وصبيته قومه كأحدهم على ما به من يتم فقد فيه الأبوين معا ، وفقر لم يسلم منه
الكافل والكنول ، ولم يرق على تربيته مذهب ، ولم يمن بتقفيه مؤدب ، بين
أتراب من نبت الجاهلية ، وعشراء من حلفاء الوثنية ، وأولياء من عبدة
الأوهام ، وأقرباء من حفدة الأصنام ، غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل

(١) هذا هو المشهور الذي عليه الناس في تقاويمهم واحضالاتهم يذكرون الملوك النبوي وهو
أحد الأقوال والأصح عند المحدثين أنه ولد في الليلة التاسعة منه .

(٢) قيل نحس ، وقيل نسح .

بدناً وعقلاً ، وفضيلة وأدبا ، حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريمان شبابه
بالأمين ، أدب إلهي لم تبحر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء ،
خصوصاً مع قهر القوام فاكتهل صلى الله عليه وسلم كاملاً والقوم ناقصون ،
رفيقاً والقوم منحطون ، موحداً وم وثنيون ، سلباً وهما شاغبون^(١) صحيح
الاعتقاد وم واممون ، مطبوعاً على الخير وم به جاهلون ، وعن سبيله عادلون .

من السنن المعروفة أن يقيماً فقيراً أمياً مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول
نشأته إلى زمن كهولته . ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخاطبه ولا سيما إن كان من
ذوى قرابته ، وأهل عصبته ، ولا كتاب يرشده ولا أستاذ ينبهه ، ولا عضد
إذا هزم يؤيده ، فلو جرى الأمر فيه على جرى السنن لنشأ على عقائدهم ، وأخذ
بمذاهبهم ، إلى أن يبلغ مبلغ الرجال ، ويكون للفكر والذنار مجال ، فيرجع
إلى مخالفتهم ، إذا قام له الدليل على خلاف ضلالهم ، كما فعل القليل ممن
كانوا على عهد^(٢) ولكن الأمر لم يجر على سنته ، بل بغضت إليه الوثنية
من مبدأ عمره ، فعاجلته طهارة العقيدة ، كما بادره حسن الخليقة ، وما جاء
في الكتاب من قوله : (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) لا يفهم منه أنه كان على
وثنية قبل الاهتمام إلى التوحيد ، أو على غير السبيل القويم ، قبل الخلق العظيم ،

(١) استشهد المؤلف لهذا في العرس بقصة اختلاف القبائل في وضع الحجر لأسود يوم
جاء الكعبة حتى كادوا يقتتلون ، وأضافهم على تحكيه لأمانته والتزامه الحق وما كان من
إصلاحه بينهم بما أراضهم كلهم .

(٢) كاتبة بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن قنيل .

حاش لله إن ذلك لمو الإفك المبين . وإنما هي الحيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص ،
فيا يرجون للناس من الخلاص . وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إقناذ
المالكين . وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تتلسه بصيرته
باصطفائه لرسالته ، واختياره من بين خلقه لتقرر شريعته ،

وجد شيئاً من المال يسد حاجته » وقد كان له في الاستزادة منه ما يرفه
معيشته » بما يعمل للخدمة - رضى الله تعالى عنها - في تجارتها ، وبما اختارته بعد
ذلك زوجاً لها ، وكان فيما يحفنيه من ثمرة عمله غناء له ، وعون على بلوغه
ما كان عليه أعظم قومه ، ولكنه لم ترق الدنيا . ولم تنزه زخارفها ، ولم يسلك
ما كان يسلكه مثله في الوصول إلى ما ترغبه الأفس من نعمها ، بل كلما
تقدمت به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكفاية ، ونما فيه حب الافراد
والانقطاع إلى الفكر والمراقبة ، والتحنن بمناجاة الله تعالى ، والتوسل إليه في
طلب الخرج من هذه الأعظم في تخليص قومه ونجاة العالم من الشر الذي تولاه -
إلى أن افتق له الحجاب عن عالم كان يحته إليه الإلهام الإلهي ^(١) ونجلى.

(١) أى من غير شعور منه . ويظن الباحثون في سيرته صلى الله عليه وسلم من غير
المسلمين كما يظن كثير من المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشرف للتبوة ويرجوها ولا سيما
في عهد تحته في غار حراء . ولكن الله تعالى يقول : (ما كنت ترجو أن يلقى اليك
الكتاب إلا رحمة من ربك) أى لكن ألقى اليك رحمة من ربك لم تكن ترجوها ، ويؤيد
هذا المعنى خوفه صلى الله عليه وسلم على نفسه عندما جاءه ملك الوحي في حراء كما ثبت في
حديث الصحيحين .

عليه النور القدسي ، وهبط عليه الوحي من اللقاه الملى . فى تفصيل ليس هذا موضعه .

لم يكن من آباءه ملك فىطالب بما سلب من ملكه . وكانت نفوس قومه فى انصراف تام عن طلب مناصب السلطان ، وفى قناعة بما وجدوه من شرف النسبة إلى المكان ، دل عليهما ما فعل جده عبد المطلب عند زحف أبرهة الحبشى على ديارهم ، جاء الحبشى لينتقم من العرب بهدم معبدهم العام ، ويتهم الحرم ، ومنتجع حجيجهم ، ومستوى العلية من آلتهم ، ومنتهى حجة القرشين فى مفارقتهم لبنى قورهم . وتقدم بعض جنده فاستاق عدداً من الإبل فيها عبد المطلب هائثا بمير ، وخرج عبد المطلب فى بعض قريش لمقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته . فقال : هى أن رد إلى مائتى بمير أصبتها لى ، فلامه الملك على المطلب الحقير ، وقت الخطب الخطير ، فأجابه : أنارب الإبل وأما البيت فله رب يحميه .

هذا غاية ما ينتهى إليه الاستسلام — وعبد المطلب فى مكانه من الرئاسة على قريش . فأين من تلك المكانة محمد — صلى الله عليه وسلم — فى حاله من الفقر ، ومقامه فى الوسط من طبقات أهله ، حتى ينتجع ملكاً أو يطلب سلطاناً ؟ لا مال ، لا جاه ، لا جند ، لا أعوان ، لا سليفة فى الشمر ، لا براعة فى الكتاب ، لا شهرة فى الخطاب ، لا شيء كان عنده مما يكسب المكانة فى نفوس العامة أو يرق به إلى مقام ما بين الخاصة .

ما هذا الذى رفع نفسه فوق النفوس ؟ ما الذى أعلى رأسه على الرموس ،
ما الذى سماهته على الممم ، حتى انتدب لإرشاد الأمم وكفاته لهم كشف
القمم . بل وإحياء الرمم ؟ .

ما كان ذلك إلا لما ألقى الله فى روعه من حاجة العالم إلى مقوم لما زاغ من
عقائدهم ، ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم ، وما كان ذلك إلا وجدانه
ريح العناية الإلهية تنصره فى عمله . وتمده فى الانتهاء إلى أمله . قبل بلوغ أجله
ما هو إلا الوحي الإلهي يسعى نوره بين يديه يضيء له السبيل . ويكفيه هؤنة
بالدليل ، ما هو إلا الوحي السماوى ، قام لديه مقام القائد والجندى . أرايت كيف
نهض وحيداً فريدا يدعو الناس كافة إلى التوحيد ، والاعتقاد بالعلی الجيد .
والكل ما بين وثنية مفرقة . ودهرية وزندقة ؟ .

نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم ونبد معبوداتهم . وفى النشبيين للنفسين
فى الخلط بين اللاهوجت الأقدس وبين الجسانيات بالتعلم من تشبيههم . وفى
الثانوية بإفراد إله واحد بالتصرف فى الأكوان ورد كل شئ فى الوجود إليه .
أهاب بالطبعيين ليدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب الطبيعة فيتدوروا سر
الوجود الذى قامت به . صاح بذوى الزعامة ليهبطوا إلى مصاف العامة ، فى
الاستكانة إلى سلطان معبود واحد : هو فاطر السموات والأرض ، والقابض
على أرواحهم . فى هياكل أجسادهم .

تناول المتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى . فبين

لهم بالدليل . وكشف لهم بنبور الوحي . أن نسبة أكبرهم إلى الله كنسبة أصغر المعتدين بهم . وطالبهم بالنزول عما اقتصوه لأنفسهم من المكائات الربانية ، إلى أدنى سلم من العبودية ، والاشتراك مع كل ذى نفس إنسانية ، فى الاستعانة برب واحد يستوى جميع الخلق فى النسبة إليه . لا يتفاوتون إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة .

وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد . ليعتقوا أرواحهم عما استعبدوا له ، ويحلوا أغلالهم التى أخذت بأيديهم عن العمل . واقتطعتهم دون الأمل - مال على قراء الكتب السماوية ، والقائمين على ما أودعته من الشرائع الإلهية ، فبكت الواقفين عند حروفها بغياوتهم . وشدد النكير على المحرفين لها . الصارفين لأفغالها إلى غير ما قصد من وحيها ؛ اتباعاً لشواتهم . ودعاهم إلى فهمها ، والتحقق بسر علمها ، حتى يكونوا على نور من ربهم .

ولفت كل إنسان إلى ما أودع فيه من المواهب الإلهية ، ودعا الناس أجمعين : ذكوراً وإناثاً ، عامة وسادات إلى عرفان أنفسهم ، وأنهم من نوع خصه الله بالعقل ، وميزه بالفسر ، وشرفه بهما وبحرية الإرادة فيما يرشده إليه عقله وفكره . وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان ، وسلطهم على فهمها والانتفاع بها ، بدون شرط ولا قيد ، إلا الاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة العادلة ، والفضيلة الكاملة ، وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد . إلا من خصهم الله

بوحيه ، وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل ، كما كان الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع والحاجة إلى أولئك للصطفين إنما هي في معرفة الصفات التي أذن الله أن تعلم منه ، وليست في الاعتقاد بوجوده ، وقرر أن لا سلطان لأحد من البشر على آخر منه إلا ما رسمته الشريعة وفرضه المدل . ثم الإنسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى ما سغرت له بمقتضى الفطرة .

دعا الإنسان إلى معرفة أنه جسم وروح ، وأنه بذلك من عالمين متضالعين ، وإن كانا متمزجين ، وأنه مطالب بخدمتها جميعاً وإيفاء كل منهما ما قررت له الحكمة الإلهية من الحق

دعا الناس كافة إلى الاستعداد في هذه الحياة لما سيلاقون في الحياة الأخرى ، وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله في العبادة ، وإخلاص للعباد في المدل والنصيحة والإرشاد .

قام بهذه الدعوة العظمى وحده ، ولا حول له ولا قوة ، كل هذا كان منه ، والناس أحماء ما ألفوا وإن كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ما جملوا ، وإن كان رغد العيش وعزة السيادة ، ومتنبهي السعادة ، كل هذا والقوم حواله أعداء أنفسهم ، وعبيد شهواتهم ، لا يفقهون دعوته ، ولا يعقلون رسالته ، عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة ، وحجبت عقول الخاصة بغرر العزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله ، لا يرون فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم ، والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف .

لكنه في قعره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ، ويناضلهم بالدليل ، ويأخذهم بالنصيحة ، ويزعجهم بالزجر ، وينههم للعبر ، ويحوطهم مع ذلك بالموعظة الحسنة ، كأنما هو سلطان قاهر في حكمه ، عادل في أمره ونهيه ، أو أب حكيم في تربيته أبنائه ، شديد الحرص على مصالحهم ، رءوف بهم في شدته ، رحيم في سلطته .

ما هذه القوة في ذلك الضعف ؟ ما هذا السلطان في مظنة العجز ؟ ما هذا العلم في تلك الأمية ؟ ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلية ؟ إن هو إلا خطاب الله القادر على كل شيء الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً ، ذلك أمر الله الصادع ، يقرع الأذان ، ويشق الحجب ، ويمزق الغلف ، وينفذ إلى القلوب ، على لسان من اختاره لينطق به ، واختصه بذلك وهو أضعف قومه ، ليقيم من هذا الاختصاص برهاناً عليه ، بعيداً عن الظنة ، بريئاً من التهمة ؛ لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه .

أي برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ أمى قام يدعو الكاذبين إلى فهم ما يكتبون وما يقرءون ، بعيد عن مدراس العلم ، صاح بالعلاء ليعصوا ما كانوا يعلون ، في ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء ، ناشد بين الواهمين هب لتقوم عوج الحكاء ، غريب في أقرب الشعوب إلى سذاجة الطبيعة ، وأبعدها عن فهم نظام الخليقة . والنظر في سننه البديعة ، أخذ

يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة ، ويخطط للمساعدة طرقات لن يهلك سالكها ، ولن يخلص تاركها .

ما هذا الخطاب المقصود ؟ ما ذلك الدليل للجمع ؟ أقول ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ؟ لا لا أقول ذلك ، ولكن أقول كما أمره الله أن يصف نفسه : إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه ، نبى صدق الأنبياء ولكن لم يأت فى الإقناع رسالته بما يلهى الأبصار ، أو يحير الحواس ، أو يدهش المشاعر . ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له ، واختص العقل بالخطاب ، وحاكم إليه الخطأ والصواب ، وجعل فى قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة ، وآية الحق الذى (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

القرآن

جاءنا الخبر للتواتر الذى لا تنطرق إليه الريبة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان فى نشأته وأميته على الحال التى ذكرنا . وتواترت أخبار الأمم كافة على أنه جاء بكتاب قال إنه أنزل عليه . وأن ذلك الكتاب هو القرآن المكتوب فى المصاحف ، المحفوظ فى صدور من عفى بحفظه من السلفين إلى اليوم .

كتاب حوى من أخبار الأمم الماضية . ما فيه معتبر للأجيال الحاضرة والمستقبلية .

نقب على الصحيح منها . وغادر الأباطيل التي ألحقها الأوهام بها . ونبه على وجوه العبرة فيها .
حكى عن الأنبياء ما شاء الله أن يقص علينا من سيرهم . وما كان بينهم وبين أمهم . وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم المعتقدين برسالاتهم .

أخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم ، وما خلطوا في أحكامهم . وما حرفوا بالتأويل في كتبهم - وشرع للداس أحكاماً تنطبق على مصالحهم ، وظهرت الفائدة في العمل بها والحفاظة عليها . وقام بها العدل وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند حد ما قرره . ثم عظمت المضرة في إهمالها والانحراف عنها . أو البعد بها عن الروح الذي أودعته ، فقالت بذلك جميع الشرائع الوضعية كما يقبيل للناظر في شرائع الأمم .

ثم جاء بعد ذلك ^(١) بحكم ومواظ وآداب تخضع لها القلوب . وتهش للاستقبالها القول . وتصرف وراءها الهمم . انصرفوا في السبيل الأمم .

نزل القرآن في عصر اتفق الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرقى الأعصار عند العرب . وأغزرها مادة في الفصاحة . وأنه الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان الخطابة . وأنفس ما كانت العرب تتنافس فيه من ثمار

(١) هذه البعدي نوعية لازمانية أو هي كما قال القاهر :

فل من مات ثم مات أبوه ثم من بعد ذلك قد مات جده

المقل وتنتج القطنة والذكاء : هو القلب في القول والسبق إلى إصابة مكان
الوجدان من القلوب ، ومقر الإذعان من العقول ، وتقانيهم في المفاخرة بذلك .
عما لا يحتاج إلى الإطالة في بيانه .

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النبي - صلى الله
عليه وسلم - ولتماسهم الوسائل قريبا وبميدها لإبطال دعواه ، وتسكذيته
في الإخبار عن الله ، وإتيانهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم . وكان فيهم للوك
الذين تحملهم عزة الملك على معاندته ، والأمراء الذين يدعوم السلطان إلى
مناوئته ، والخطباء والشعراء والكتّاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابته ،
وقد اشتد جميع أولئك في مقاومة

الخضوع له ، وتمسكا بما كانوا عليه من ادب آبائهم ، وحمية معادهم - -
أسلافهم ، وهو مع ذلك يخفي آراءهم ، ويسفح أحلامهم ، ويحتقر أصنامهم ،
ويدعهم إلى ملا تميده أيامهم ، ولم تحقق مثله أعلامهم ، ولا حجة له بين
يذى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو
بمشر سور من مثله ^(١) . وكان في استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء
والبلغاء ما شاءوا ليأتوا بشيء من مثل ما أتى به إبيطلوا الحجة ، ويفضحوا
صاحب الدعوة .

(١) كان التحدي بمشر سور مثله رداً على الذين قالوا (افتراء) وذلك وصفها بقوله

(مقتريات) وقد بينت حكمة هذا المبد في تفسير الآية من سورة هود .

جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التمردى ، ولجأ القوم فى التمردى ، أصيبوا بالمعجز ، ورجعوا بالنيية ، وحققت الكتاب العزيز الكلمة العليا على كل كلام ، وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام . أليس فى ظهور مثل هذا الكتاب على لسان أمى أعظم معجزة وأدل برهان على أنه ليس من صنع البشر ، وإنما هو النور للنبى من شمس العلم الإلهى ، والحكم الصادر عن المقام الربانى ، على لسان الرسول الأمى - صلوات الله عليه ؟ .

هذا وقد جاء فى الكتاب من أخبار الغيب ما صدقته حوادث الكون ، كالخبر فى قوله : (٣٠ : ٢) غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفعلون فى بضع سنين) وكالوعد الصريح فى قوله : (٢٤ : ٥٥) وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) الآية . وقد تحقق جميع ذلك ، وفى القرآن كثير من مثل هذا ، يحيط به من يتلوه حق تلاوته .

ومن السلام على الغيب فيه : ما جاء فى تمردى العرب به ، واكتفائه فى الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله ، مع سعة البلاد العربية ووفرة سكانها وتباعد أطرافها وانتشار دعوته على لسان الوافدين إلى مكة من جميع أرجائها ومع أنه لم يسبق له صلى الله عليه وسلم السياحة فى نواحيها والتعرف برجالها ، وقصور العلم البشرى عادة عن الإحاطة بما أودع فى قوى أمة عظيمة كالأمة العربية ؛ فهذا القضاء الحاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من

مثل ما تحداهم به ليس قضاء بشرياً ، ومن الصعب بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالتى الزمة ، وشرط كالتى شرطه على نفسه . لغلبة الظن عند من له شيء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته^(١) وإنما

(١) يشير إلى قوله تعالى : (وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا - ولن تفعلوا - فاتوا النار) الخ فالإخبار بالغيب فيه قوله « * ولن تفعلوا » وكان هذا بعد التصريح بسجز الإنس والجن من الإيمان بمثله . قد يقال إن بعض دعاة الضلال فى بلاد الفرس والمهند قد تحدوا مثل هذا التصدى فى بعض ما كتبوه لإثبات ما ادعوه من الوحي لإيهم أو الألوهية لأنفسهم ، ولم نعلم أن أحداً تصدى لمارضتهم . وقول فى الجواب على تقدير تسليم الدعوى : إن أولئك لم يكونوا أولى هأن يبالى بدعوتهم وتحديهم بل من الموسوسين (كالباب والقاديانى مسيح الهند الدجال) وكان جل ما جاءوا به من ذلك أشبه بالقصص من كلام العقلاء أو الثيبين ، وما كان لعاقل أن يعارض الجاهلين ، ولا لبلخ أن يحاكى هذيان المصومين والمضروعين ، ولا يزال يظهر أمثالهم فى تلك البلاد وغيرها ولا يزال بهم أحد ، ولكن رزق بعضهم الخطوة فى بلاد أنجبية ، أتوا فيها بمضامات جنوا بها على العربية ، وما ادعاه بعضهم من إعجاز بعض ما كتبه فهو ليس كمعدى الأنبياء ، بل كبانفة بعض الأدباء والفراء ، كالشيخ أحمد فارس القى قال فى مقدمة كتابه « الساق على الساق » غلوا فى الفخر به :

عهد إلى ولدى أن يهدبا أساويه ويختبىه بطيما

على أنه يوجد أمثال تلك الكتب الضخفة ، ولهذه الكتب القطينة ، ولو قيل لهم أو لبعض أشياءهم . إنها مثلها أو أمثل منها فى بابها لأنكروا . ومن ذا الذى يبالى بهم وبأقناعهم ؟ وليس شأن القرآن مع ا . .

كثيرة فى نفسه وفى كرون من جاء به أمياً بلغ الأربعين . وسر

فى هذا السن علماً لم يستمد له ولم يزاوله ، وكل من ذكرنا كانوا متطمين وسو -

عليه وسلم قد جاء بأهصى النايات من أعلى العلوم ولم يسبق له اكتساب شيء مامن الاستعداد له لعلوم المقائد ولا الشرائع ولا الحكمة العملية ولا العلمية ولا التاريخ وفلسفته . . . =

ذلك هو الله المتكلم ، والعليم الخبير هو الناطق على لسانه ، وقد أحاط علمه
بقصور جميع القوى عن تناول ما استنهضهم له وبلوغ ما همم عليه .

يقول واهم : إن المعجز حجة على من عجز ، فإن المعجز هو حجة الإخام
وإلزام الخصم ، وقد يلتزم الخصم ببعض المسلمات عنده فيفتحهم ، ويعجز عن
الجواب فتلزمه الحجة ، ولكن ليس ذلك بملازم لغيره ، فمن الممكن أن لا يسلم
غيره بما سلمه ، فلا يفحصه الدليل ، بل يجد إلى إبطاله أقرب سبيل .

وهو وهم يضلل بما قدمناه من البيان ، إذ لا يوجد من المشابهة بين
إعجاز القرآن وإخام الدليل إلا أنه يوجد عن كل منهما معجز . وشتان بين
المعجزين ، وبعد ما بين وجهتي الاستدلال فيهما ، فإن إعجاز القرآن برهن
على أمر واقعي وهو تقاصر القوى البشرية دون مكائته من البلاغة ، وقلنا :
« القوى البشرية » لأنه جاء بلسان عربي ، وقد عرف الكتاب عند جميع العرب
في عهد النبوة ، وكان حال العصر من البلاغة كما ذكرنا ، وحال القوم في العناد
كما بينا ، ومع ذلك لم يمكن للعرب أن يعارضوه بشيء من مبلغ عقولهم .

ولا كان ممتازاً قبله بالبلاغة في الشعر والخطابة ولا الجدل ، ثم جاء هذا الكتاب بالنهاية القصوى
في هذه العلوم ، وتلك معجزات كثيرة غير معجزة بلاغته وأسلوبه البديع وغير ما فيه من أنباء
الغيب ، وكانت الدواعي لمعارضته قوية ، فإنه زلزل سلطاتهم الدينية والدينية حتى قوضه من
أساسه ، ولم يكن لهؤلاء الأعداء المتأخرين مثل هذا السلطان والتأثير العظيم ، على أن
أدعاهم في الدعاية وهم البهائية يخفون كتابهم القبيح سموه الأندلس بدلا من التحدى به ولو
أظهروه لافتضحوا به .

فلا يعقل أن فارسياً أو هندياً أو رومانياً يبلغ من قوة البلاغة في العربية أن يأتي بما عجز عنه العرب أنفسهم ، وتقاصر القوى جميعها عن ذلك مع التماثل بين النبي وبينهم في النشأة والتربية وامتياز الكثير منهم بالعلم والدراسة . دليل قاطع على أن الكلام ليس مما اعتيد صدوره عن البشر ، فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسانه ، ثم ماورد في القرآن من تسجيل العجز عليهم والتعرض للاضطدام بجميع ما أتوا من قوة ، مما يدل على الثقة من أمره على ما سبق تعداده من الأمور التي لا يمكن معها لما قل أن يقف ذلك الموقف ، مع طول الزمن وانفساح الأجل . كل ذلك يدل أن الناطق هو عالم الغيب والشهادة لا رجل يعط ويصحح على العادة .

فثبت بهذه المعجزة العظيمة ، وقام الدليل بهذا الكتاب الباقي ، الذي لا يعرض عليه التفسير ، ولا يتناوله التبديل ، أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - رسول الله إلى خلقه ، فيجب التصديق برسالاته ، والاعتقاد بجميع ماورد في الكتاب المنزل عليه ، والأخذ بكل ما ثبت عنه من هدى وسنة متبعة . وقد جاء في الكتاب أنه خاتم الأنبياء ، فوجب علينا الإيمان بذلك كذلك .

بقى علينا أن نشير إلى وخليفة الدين الإسلامي وما دعا إليه على وجه الإجمال ، وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة . والسر في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم المرسلين ، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

الدين الإسلامى أو الإسلام

هو الدين الذى جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وعقله من وعاء عنه من صحابته ومن عاصرهم ، وجرى العمل عليه حيقاً من الزمن بينهم بلا خلاف ولا اعتساف فى التأويل ولا ميل من الشيع ، وإلى مجمله فى هذا الباب مقتدياً بالكتاب المجيد فى التوضيح لدوى البصائر أن يفصلوه ، وما سئدى فيما أقول إلا الكتاب ، والسنة القويمة ، وهدى الراشدين .

جاء الدين الإسلامى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتزيهه عن مشابهة المخلوقين . فأقام الأدلة على أن للكون خالقاً واحداً مقصفاً بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلمية كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها ، وعلى أنه لا يشبهه شيء من خلقه ، وأن لانسبة بينه وبينهم إلا أنه موجودهم وأنهم له وإليه راجعون : (١١٢ : ١ قل هو الله أحد (٢) الله الصمد (٣) لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) . وما ورد من ألفاظ الوجه واليدنين والاستواء ونحوها له معان عرفها العرب المخاطبون بالكتاب ولم يشتبهوا فى شيء منها ، وأن ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز فى جسد أو روح أحد من العالمين ، وإنما يختص سبحانه من شاء من عباده ^(١) بما شاء من علم وسلطان على ما يريد أن يسلطه عليه من

(١) بنى الأنبياء .

الأعمال، على سنة له في ذلك سنّها في علمه الأزلي الذي لا يعتريه التبديل، ولا يدنو منه التغير، وحظر على كل ذي عقل أن يعترف لأحد بشيء من ذلك إلا يبرهان ينتهي في مقدماته إلى حكم الحس، وما جاوره من البديهيات التي لا تنقص عنه في الوضوح بل قد تملوه، كاستحالة الجمع بين التقيضين أو أو ارتفاعهما معاً، أو وجوب أن السكل أعظم من الجزء مثلاً. وقضى على هؤلاء كغيرهم بأنهم لا يملكون لأنفسهم نقعاً ولا ضراً، وظاية أمرهم أنهم عباد مكرمون^(١)، وأن ما يجريه على أيديهم فإنما هو بإذن خاص ويتيسر خاص في موضع خاص، لحكمة خاصة. ولا يعرف شأن الله في شيء من هذا إلا يبرهان، كما تقدم.

دل هذا الدين بمثل قول الكتاب: (١٦ : ٧٨) والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعملون شيئاً وجل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون^(٢) . والشكر عند العرب معروف أنه تعريف النعمة فيما كان الإنعام بها لأجله. دل بمثل هذا على أن الله وهبنا من الحواس وغرز فينا من القوى ما نصره في وجوهه ببعض تلك اللوحة، فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو عليها.

(١) إشارة إلى قوله تعالى: (٢١ : ٢٦) وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون .

(٢) قال المؤلف في الدرس (لعل) في القرآن: سمع دائماً عن الاستعداد أي جعل لكم هذه الآلات ليعدكم بها للفكر أو قال ليعدكم بشكرها لتصيل جيم العلوم بها، أي وهذا وما خلقت لأجله بقرينة لاتعملون شيئاً. قال والاكيدة. القول أين كان عليها سواء أكان الدماغ أو القلب .

وأما ما تصير فيه مداركنا ، وتقرر دونه قوانا ، وتشعر فيه أنفسنا بسلطان يقهرها ، أو ناصر يدها فيما أدركها العجز عنه على أنه فوق ما تعرفه من القوى المسخرة لها ، وكان لابد من الخضوع له والرجوع إليه والاستعانة به ، فذلك ^(١) إنما يرد إلى الله وحده . فلا يجوز أن تخشع إلا له ، ولا تطلبن إلا إليه . وكذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما تقبل عليه في الحياة الآخرة ، لا يسوغ لها أن تلجأ إلى أحد غير الله في قبول أعمالها من الطيبات ، ولا في غفران أفاعيلها من السيئات . فهو وحده مالك يوم الدين .

اجتثت بذلك جذور الوثنية وما وليها ، مما لو اختلف عنها في الصور والشكل ، أو العبارة واللفظ ، لم يختلف عنها في المعنى والحقيقة . تبع هذا طهارة العقول من الأوهام الفاسدة التي لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة ، ثم تنزه النفوس عن المللكات السيئة التي كانت تلازم تلك الأوهام ، وتخلصت بتلك الطهارة من الاختلاف في المعبودين وعاليمهم ^(٢) . وارتفع شأن الإنسان ، وسمت قيمته بما صار إليه من الكرامة ، بحيث أصبح لا يخضع لأحد إلا لخالق

(١) قوله فذلك الخ: خبر قوله وأما ما تصير الخ . وحاصل المعنى أن الشعور بوجود قوة غيبية في الكون هو مما أودع في غرائز البشر ولكن هذه القوة هي لله وحده ، فلا يجوز أن يتوجه أحد إلى غيره فيها هو غير معتمد من الأسباب المشتركة بين البشر ولو كان نبياً أو ولياً .

(٢) ذكر المؤلف في الدرس هنا مفاسد المنتسبين إلى طرق الصوفية واختلافهم . فليذكر من يعلم .

السموات والأرض ، وقاهر الناس أجمعين . وأبيح (١) لكل أحد بل فرض عليه أن يقول كما قال إبراهيم : (٦ : ٧٩) إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) وكأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « ٦ : ١٦٢ » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . (١٦٣) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) .

تجلبت بذلك للإنسان نفسه ، حرية كريمة ، وأطلقت إرادته من القيود التي كانت تعقدها بإرادة غيره ، سواء كانت إرادة بشرية (٢) ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية — أو أنها هي — لإرادة الرؤساء والمسيطرين ، أو إرادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن في القبور والأحجار والأشجار والكواكب ونحوها . وافكت عزيمته من أسر الوسائط والشفعاء ، والمتكهنات والعرفاء ، وزعماء السيطرة على الأسرار ، ومنتحلي حق الولاية على أعمال المبدفيا بينه وبين الله ،

(١) عبر بأبيح للإشارة إلى أن ذلك كان عظيماً عند الأمم السابقة ، فلم يكن بإباح لأحد أن يتوجه إلى الله بدون واسطة الرئيس الديني فيكونوا حنفاء . والخيف المائل من الباطل إلى الحق المنتزم له . فمن يتوجه إلى قبر الله ليقربه إلى الله فليس بخفيف .

(٢) أي إن صلاتي وجميع عبادتي وحياتي وهشونتها ومماتي وما بعده كل ذلك لله وحده لا أتوجه فيه إلى مرضاة غيره ولا أستعين أحداً على شيء منه استعانة مضوية بل إياه أستعين ، مهتدياً بما شرعه من الدين .

(٣) قال المؤلف لإرادة القديس والكهنة الذين يأتي ذكرهم مرتباً .

الزاعمين أنهم واسطة النجاة ، وبأيديهم الإشقاء والإسماد ، وبالجملة فقد اعتقت
دروحه من اليهودية للمحتالين والدجالين .

صار الإنسان بالتوحيد عبداً لله خاصة حرّاً من العبودية لكل ما سواه ،
فكان له من الحق ما للمعر على الحر ، لا على في الحق ولا وضع ، ولا سافل
ولا رفيع ، ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم ، ولا تفاضل إلا بفاضلهم
في عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوهم ،
وخلوص العمل من الموج والرياء ، ثم بهذا خلصت أموال الكاسيين ، وتمحص
الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة ، وكفت عنها أيدي المالة وأهل
البطالة ، ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته .

طالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه ، وقرر أن لكل نفس ما كسبت
وعليها ما اكتسبت (٩٩ : ٧) فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره (٨) ومن يعمل
مثقال ذرة شراً يره (٥٣ : ٣٩) وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (١) وأباح لكل
أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلاً وشراباً ولباساً وزينة ، ولم يحظر عليه
إلا ما كان ضاراً بنفسه أو بمن يدخل في ولايته ، أو ما تعدى ضرره إلى غيره ،
وحدد له في ذلك الحدود العامة ، بما ينطبق على مصالح البشر كافة ، فكفل
الاستقلال لكل شخص في عمله ، واتسع المجال لتسابق الهمم في السعى حتى لم
يعد لها عقبة تعترضها ، اللهم إلا حقاً محترماً تصطدم به .

أنهى الإسلام على التقليد ، وحمل عليه حملة لم يردّها عند القدر ، فبددت
غياقه المتغلبة على النفوس ، واقتلعت أصوله الراسخة في المدارك ، ونسفت ما كان
له من دعائم وأركان في عقائد الأمم (١) .

صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته ، وهبت به من نومة طال عليه
الغيب فيها ، كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق ، خلصت إليه هيمنة من سدنة
هياكل الوهم : « ثم فإن الليل حالك والطريق وعرة والغاية بعيدة والراحة قليلة ،
والأزواد قليلة » .

علا صوت الإسلام على وساوس الطغام ، وجهر بأن الإنسان لم يخلق
ليقاد بالزمام ، ولكنه فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام - أعلام الكون
ودلائل الحوادث - وإنما المعلوم منبهون ومرشدون ، وإلى طريق البحث
هادون .

(١) ذكر المؤلف منها في الدرس ثلاثا :

١ - احترام المرأة لأبائهم ومريه .

٢ - اعتقاد عظيمة سلفه من رجال الدين .

٣ - المنع من إنكار الناس المحتضين به واعتراضهم عليه إذا حاول أن يخرجهم عما هم
عليه ، أي فمن لم يحترم نفسه واستقلال فكره وعمده نفسه على الأخذ بما يعتقد أنه الحق وإن
خالف الآباء والمعلمين والأحياء والأموات غير المصومين من الخطأ فلا يمكنه أن ينطلق من
غيره التقليد . وسيأتي في كلامه ما يهدم تلك القواعد والأركان .

صرح في وصف أهل الحق بأنهم : (٣٩ : ١٨) الذي يستمعون القول فيقيمون أحسنه) فوصفهم بالتمييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين ، ليأخذوا بما عرفوا حسنه ، ويطرحوا ما لم يقيموا صحته وقعه ، ومال على الرؤساء فأزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرن وينهون ، ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهـم يخبرونهم كما يشاءون ، ويمتصعون مزاجهم حسبما يحكمون ، ويقضون فيها بما يعلمون ويتيقنون لا بما يظنون ويجهلون .

صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء ، وما توارثه عنهم الأبناء ، وسجل الحق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ، ونبه على أن السبق في الزمان ، ليس آية من آيات العرفان ، ولا مسمى لعقول على عقول ، ولا لأذهان على أذهان ، وإنما السابق اللاحق في التمييز والنفرة سيان ، بل لللاحق من علم الأحوال الماضية ، واستمداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل إليه من آثارها في السكون ، ما لم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه ، وقد يكون من تلك الآثار التي ينضج بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم ، وطنيان الشر الذي وصل إليهم بما اقترفه سلفهم (٦ : ١١) قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) وأن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب ، ورحمته التي وسعت كل شيء لن تضيق عن دائب .

عاب أرباب الأديان في اقتنائهم أنسابهم ، ووقوفهم عند ما اختطه

لهم سير أسلافهم ، وقولهم : (٣١ : ٢١ بل تتبع ما وجدنا عليه آباءنا) (٤٣ : ٢٢)
إنما وجدنا آباءنا على أمة وإننا على آثامهم مهتدون) .

فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد
كان استعبده ، وردده إلى مملكته ، يقضى فيها بحكمه وحكمته مع الخضوع في
ذلك لله وحده والوقوف عند شريعته ، ولا حد للعمل في منطقة حدودها ولا نهاية
للنظر يمتد تحت بنودها .

بهذا وما سبقه تم للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان ، طالما حرم منهما ،
وهما : استقلال الإرادة ، واستقلال الرأي والفكر ، وبهما كُلت له إنسانيته ،
واستمد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله بحكم الفطرة التي فطر عليها . وقد قال
بعض حكماء الغربيين من متأخريهم : إن نشأة المدنية في أوروبا إنما قامت على هذين
الأصليين ، فلم تنهض النفوس للعمل ، ولم تتحرك العقول للبحث والنظر ، إلا
بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم ، وأن لهم حقاً في تصريح اختيارهم وفي
طلب الحقائق بمقولهم . ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا في الجبل
السادس عشر من ميلاد المسيح وقرر ذلك الحكيم أنه شعاع سطع عليهم
من آداب الإسلام ، ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان .

رفع الإسلام بكتابه المنزل ما كان وضعه رؤساء الأديان من الحجر على عقول
المتدبئين في فهم الكتب السماوية ، استثنائاً من أولئك الرؤساء بحق القهيم لأنفسهم .
بوضايقه على كل من لم يلبس لباسهم ولم يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتبة المقدسة ، فرفضوا

على العامة أو أباحوا لهم أن يقرءوا قطعاً من تلك الكتب لكن على شريطة أن لا يفهموها وأن لا يطيلوا أنظارهم إلى ما ترى إليه . ثم غالوا في ذلك فخرموا أنفسهم أيضاً مزية الفهم ، إلا قليلاً ، ورموا عقولهم بالقصور عن إدراك ما جاء في الشرائع والنبوءات ، ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الألفاظ تمبداً بالأصوات والحروف (١) فذهبوا بحكمة الإرسال ، فجاء القرآن يلبسهم طارفاً فلما قال : (٢ : ٧٨) ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون (٦٢ : ٥) مثل الذين حلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ، بس مثل القسوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين .

أما الأماني ففسرت بالقراءات والتلاوات أي لا يعلمون منه إلا أن يتلوه ، وإذا غلوا أنهم على شيء مما دعا إليه فهو عن غير علم بما أودعه ، وبلا برهان على ما تخيلوه عقيدة وظنوه ديناً . وإذا عن لأحدم أن يبين شيئاً من أحكامه ومقاصده لشهوة دفعته إلى ذلك جاء فيما يقول بما ليس منه على بينه ، واعتسف في التأويل وقال هذا من عند الله (٢ : ٧٩) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

(١) أي ووقفوا بأنفسهم كما وقفوا بالناس المقلدين لهم عند ألفاظ الكتاب دون معانيه . ومقاصده ، وكذلك فعل الذين اتبعوا سنتهم من المسلمين مصداقاً لما أبا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأما تمبداً بالقرآن فهو لأجل تدبره والاهتداء به ثم لأجل حفظه وتبليغه ، فهما مقصدان .

ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنًا قليلًا (وأما الذين قال: إنهم لم يحملوا التوراة وهي بين أيديهم بعد ما حملوها (١) ففهم الذين لم يعرفوا منها إلا الألفاظ ، ولم تسم حقوقهم إلى درك ما أودعته من الشرائع والأحكام ، فصميت عليهم بذلك طرق الاهتداء بها ، وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التي نصبت بإنزالها ، فحق عليهم ذلك المثل الذي أظهر شأنهم فيما لا يليق بنفس بشرية أن تظهر به : مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا يستفيد من حملها إلا العناء والعبء ، وقسم الظفر وانهار النفس ، وما أشنع شأن قوم انقلبت بهم الحال ، فما كان سببًا في إسماعهم - وهو التنزيل والشرعة - أصبح سببًا في شقائهم بالجهل والنباوة .

وبهذا التفريع ونحوه ، وبالدعوة العامة إلى الفهم ، وتمحيص الأبواب للتفقه واليقين - مما هو منتشر في القرآن العزيز - فرض الإسلام على كل ذي دين أن يأخذ بحفظه من علم ما أودع الله في كتبه وما قرر من شرعه ، وجعل الناس ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بإعداد ما لا بد منه للفهم ، وهو سهل للنال على الجمهور الأعظم من المتدينين ، لا تخص به طبقة من الطبقات ، ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات .

(١) حملوها بضم الحاء وتشديد الميم : كلفوا حملها ، وذلك قوله تعالى لموسى كما حكاه في القرآن : (فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها)

جاء الإسلام والناس شيع في الدين ، وإن كانوا - إلا قليلا - في جانب^(١) من اليقين ، يتنابدون ويتلاعنون ، ويزعمون في ذلك بأنهم بحبل الله مستمسكون ، فرقة وتخالف وشغب ، يظفونها في سبيل الله أقوى سبب . أنكر الإسلام ذلك كله ، وصرح تصريحاً لا يحتمل الريبة : بأن دين الله في جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد . قال الله تعالى : (١٩ : ٣) إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) (٢ : ٦٧) ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) (٤٣ : ١٣) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم إليه) (٣ : ٦٤) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) وكثير من ذلك يطول إirاده في هذه الوريقات ، والآية الكريمة التي تعيب على أهل الدين ما نزعوا إليه من الاختلاف وللشاقة مع ظهور الحجة واستقامة الحجة لهم في علم ما اختلفوا فيه - معروفة كسكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته .

نص الكتاب على أن دين الله في جميع الأزمان هو إفراده بالربوبية ،

(١) أى يميل ، وقد تكرر هذا الاستعمال في كلامه .

والاستسلام له وحده بالعبودية ، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه ، مما هو مصلحة للبشر (١) وعهاد لسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وقد ضمنه كتبه التي أنزلها على المصطفين من رسله ، ودعا العقول إلى فهمه منه ، والعزائم إلى العمل به ، وأن هذا المسمى من الدين هو الأصل الذي يرجع إليه عند هبوب ربح التضاليف ، وهو لليزان الذي توزن به الأفعال عند التناصف . وأن اللجاج والمرء في الجدل فراق مع الدين وبعد عن سنته ومتى روعيت حكمته ولو حظ جانب المنايا الإلهية في الإنعام على البشرية ، ذهب الخلاف وتراجعت القلوب إلى هداها ، وسار الكافة في مرشدكم إخواناً بالحق مستمسكين ، وعلى نصرتهم متعاونين .

وأما صور العبادات وضروب الاحتفالات مما اختلفت فيه الأديان الصحيحة ، سابقها مع لاحقها ، واختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرها ، فصدره رحمة الله ورافته في إيتاء كل أمة وكل زمان ماعلم فيه الخير للأمة والملازمة للزمان ، وكما جرت سنته - وهو رب العالمين - بالتدريج في تربية الأشخاص ، من خارج من يعن أمه لا يعلم شيئاً ، إلى راشد في عقله ، كامل

(١) قوله : مما هو إلح صفه لا أمر به ونهى عنه كاشفة لامفهوم لها . والسياق استئناف لمبيان وحدة الدين الجملة فيما قبله فصل فيه ما اتحد فيه الدين من أصول ومقاصد ، ثم ما اختلف فيه من شرائع ومناهج ، النصوس في قوله تعالى (٥ : ٤٨) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) مع الإلام بحكمة ذلك ، وهو الحقائق التي لم يسبقه إليها سابق .

(١٠ - ٢)

فى نشأته ، يمزق الحجب بفكره ، ويواصل أسرار الكون بنظره ، كذلك لم تختلف سنته ولم يضطرب هديه فى تربية الأمم ، فلم يكن من شأن الإنسان فى جلته ونوعه أن يكون فى مرتبة واحدة من العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله إلى يوم يبلغ من الكمال منتهاه ، بل سبق القضاء بأن يكون شأن جلته فى النمو قائماً على مقررته الفطرة الإلهية فى شأن أفرادها ، وهذا من الهدىيات التى لا يصح الاختلاف فيها ، وإن اختلف أهل النظر فى بيان ما تفرع منه فى علوم وضمت للبحث فى الاجتماع البشرى خاصة ، فلا نطيل الكلام فيه ها هنا .

ترقى الأديان بترقى الإنسان وكما لها بالاسلام*

جاءت أديان ، الناس من فهم مصالحهم العامة ، بل والخاصة ، فى طور أشبه بطور الطفولة للناسخ الحديث العهد بالوجود ، لا يألف منه إلا ما وقع تحت حسه ، ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه ، وأن يقنول بذنه من اللعافى ما لا يقرب من لسه ، ولم يفت فى روعه من الوجدان الباطن ما يعطفه

(*) العنوان للناسخ ، وهو لتفيه ذهن القارئ على الموضوع من أهم حكم الدين وحجة علمية اجتماعية على نسخ الإسلام لما قبله من الشرائع ، وعلى كونه الدين الأخير الذى لا يحتاج اليه البشر إلى الأبد والروح السامى بعده ، وقد اشتدت الحاجة إلى بيان ذلك فى هذا العصر ، ولم يسبق الأستاذ الإمام إليه أحد فيما نعلم .

على غيره من عشيرته أو ابن جنسه ، فهو من الحرص على ما يقيم بقاء شخصه ،
في هم شاغل عما يلقى إليه فيما يصله بغيره ، اللهم إلا يبدأ تصل إلى فقه بطعام ،
أو تسند في قعود أو قيام ، فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس
بما يلطف في الوجدان ، أو يرقى إليه بسلم البرهان ، بل كان من عظيم الرحمة أن
تسير بالأقوام - وهم عيال الله - سير الوالد مع ولده في سداجة السن ، لا يأتيه إلا من
قبل بما يحسه بسمعه أو يبصره ، فأخذتهم بالأواصر العادعة ، والزواجر الرادعة .
وطالبتهم بالطاعة ، وحلتهم فيها على مبلغ الاستطاعة ، كلفتهم بمقول المعنى على
الغاية وإن لم يفهموا معناه ، ولم تصل مداركهم إلى مرماه ، وجاءتهم من الآيات
بما تطرف له عيونهم ، وتنفعل به مشاعرهم ، وفرضت عليهم من العبادات ما يليق
بما لهم هذه (١) .

ثم مضت على ذلك أزمان علت فيها الأقوام وسقطت ، وارتفعت
وانحطت ، وجريت وكسبت ، وتحالفت وانفقت ، وذاتت من الأيام آلاما ،
وقلبت في السعادة والشقاء أياها وأياما ، ووجدت الأنفس بنفت الحوادث .
ولقن السكوارث ، شعوراً أدق من الحس وأدخل في الوجدان ، لا يرتفع
في الجلّة عما تشعر به قلوب النساء أو تذهب معه نزعات الفلّان ، فجاء دين
يخاطب العواطف . ويناجي المراحم ، ويستعطف الأهواء ، ويحادث خطرات
القلوب ، فشرع للناس من شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا بجملة ما يوجه

(١) هذه صفة ديانات آخرها الديانة الموسوية . وما يليها فهو صفة المسيحية .

وجوهم نحو المللكوت الأعلى ، ويقتضى من صاحب الحق أن لا يطالب به ولو بحق ، ويفلق أبواب السماء في وجوه الأغنياء ، وما ينحو نحو ذلك مما هو معروف . وسن للناس سنناً في عبادة الله تتفق مع ما كانوا عليه ، ودعاهم إليه . فلاق من تعلق النفوس بدعوته ما أصلح من فاسدها ، وداوى من أمراضها ، ثم لم يمض عليه بضعة أجيال حتى ضمقت الزأثم البشرية عن احتمالها ، وضاعت الدرائع عن الوقوف عند حدوده والأخذ بأقواله ، وقر في الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من الخيال ، فهب القاعون عليه أنفسهم لمنافسة الملوك في السلطان ، ومزاحمة أهل الترف في جمع الأموال ، وانحرف الجمهور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل ، وأضافوا عليه ماشاء الهوى من الأباطيل .

هذا كان شأنهم في السجالات والأعمال : نسوا طهارته ، وباعوا نزاهته ، أما في العقائد فتفرقوا شيعاً ، وأحدثوا بدعاً ، ولم يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه من أشد أركانها ، وتوهموه من أقوى دعائمها ، وهو حرمان العقول من النظر فيه ، بل وفي غيره من دقائق الأكوان ، والحظر على الأفكار أن تنفذ إلى شيء من سرائر الخلق ، فصرحوا بأن لا وفاق بين الدين والعقل ، وأن الدين من أشد أعداء العلم ، ولم يكف الذهاب إلى ذلك أن يأخذ به نفسه ، بل جد في حل الناس على مذهبه بكل ما يملك من حول وقوة ، وأفضى الفلو في ذلك بالأقصى إلى نزعة كانت أشأم النزعات على العالم الإنساني ، وهي نزعة الحرب بين أهل الدين ، للإلزام ببعض قضايا الدين ، فتقوض الأصل

وتغرمت الملائق بين الأهل ، وحلت القطيعة محل التراحم ، والتخاصم مكان التعاون ، والحرب محل السلام ، وكان للناس على ذلك إلى أن جاء الإسلام .

* * *

كانت سنن الاجتماع البشرى قد بلغت (١) بالإنسان أشده ، وأعدته الحوادث الماضية إلى رشد ، فجاء الإسلام يخاطب العقل ، ويستصرخ الفهم واللب ، ويشركه مع العواطف والإحساس في إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية والأخروية ، وبين للناس ما اختلفوا فيه ، وكشف لهم عن وجه ما اقتصموا عليه ، وبرهن على أن دين الله في جميع الأجيال واحد ، ومشيبته في إصلاح شئونهم وتطهير قلوبهم واحدة ، وأن رسم العبادة على الأشباح ، إنما هو لتجديد الذكرى في الأرواح ، وأن الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب ، وطالب المكلف برعاية جسده كما طالبه بإصلاح سره ، ففرض نظافة الظاهر ، كما أوجب طهارة الباطن ، وعد كلا الأمرين طهراً مطلوباً ، وجعل روح العبادة الإخلاص ، وأن ما فرض من الأعمال ، إنما هو لما أوجب من التحلى بمكارم الأخلاق (٢٩ : ٤٥) إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (٧٠ : ١٩) إن الإنسان خلق هلوفاً (٢٠) إذا مسه الشر جزوعاً

(١) ذكر الأستاذ ضمير السنن هنا وفي تفسير جزء عم سهواً ثم أنه تنبأ لكون السنن مؤتة فأمر بتصحيحها في جزء عم بعد طبعه ونسى تصحيحها هنا فصحتها اتباعاً لتصحيحه هناك وإن كان التانيث مجازياً .

(٢١) وإذا مسه الخير، منوعاً (٢٢) إلا الصابرين) ورفع الثنى الشاكر إلى مرتبة الفقير الصابر ، بل ربما فضله عليه ، وعامل الإنسان في مواعظه معاملة الناصح الهادى للرجل الرشيد ، فدعاه إلى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة ، وصرح بما لا يقبل التأويل : أن فى ذلك رضا الله وشكر نعمته ، وأن الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا وصول إلى خير العقبى ، إلا بالسعى فى صلاح الدنيا .

التفت إلى أهل العناد فقال لهم : (٢٧ : ٦٤ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وعنف النازعين إلى الخلاف والشقاق على ما زعزعوا من أصول اليقين ، ونص على أن التفرق بنى وخروج عن سبيل الحق للبين ، ولم يقف فى ذلك عند حد للوعظة بالكلام والنصيحة بالبيان ، بل شرع شريعة الوفاق وقررها فى العمل ، فأباح للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب ، وسوغ مؤاكلتهم ، وأوصى أن تكون مجادلهم بالحق هى أحسن .

ومن للعلوم أن المجانسة هى رسول المحبة وعقد الألفة ، والمصاهرة إنما تكون بعد الانتخاب بين أهل الزوجين والارتباط بينهما بروابط الائتلاف . وأقل ما فيها محبة الرجل لزوجته وهى على غير دينه ، قال تعالى : (٣٠ : ٢١) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) ثم أخذ العهد على المسلمين أن يداخروا ممن يدخل فى ذمتهم من غيرهم كما يداخرون عن أنفسهم ، ونص على أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ، ولم يفرض

عليهم جزاء ذلك إلا زهيداً يقدمونه من ما لهم ، ونهى بعد أداء الجزية (١) عن كل إكراه في الدين ، وطيب قلوب المؤمنين في قوله : (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فمليهم الدعوة إلى الخير بالتي هي أحسن ، وليس لهم ولا عليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة في المل على الإسلام ، فإن نوره جدير أن يخترق القلوب ، وليست الآية في الأمر بالمعروف بين المسلمين فإنه لا اعتداء إلا بعد القيام به . كل ذلك ليرشد الناس إلى أن الله لم يشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه ، ولكن ليهديهم إلى الخير في جميع نواحيه .

رفع الإسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية ، وقرر لكل فطرة شرف بالنسبة إلى الله في الخلقة ، وشرف إندراجها في النوع الإنساني في الجنس . والفصل والخاصة . وشرف استمداها بذلك لبلوغ أعلى درجات الكمال الذي أبعد الله لنوعها ، على خلاف مارعه للمتحلون من الاختصاص بمزايا حرم منها غيرهم ، وتسجيل الخسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن

(١) فيه أن التمسى عن الإكراه في الدين نزل قبل سورة (براءة) التي شرع فيها أخذ الجزية . فالإكراه في الدين ممنوع في الإسلام مطلقاً . ولكن إذا أراد المسلمون محاربة قوم من الكافرين لتبديهم عليهم أو تهديهم لدعوتهم مثلاً ، وجب عليهم أن يدعوا أولاً إلى الإسلام بالاختيار فإن أسلموا حرم قتالهم ، وإن لم يسلموا دعواهم إلى أداء الجزية إن كانوا من أهلها ، كما هم يقولون لهم إنكم الجائعون إلى حربكم فنحن نقدم عليها إلا أن تسلموا أو تؤدوا الجزية ، وهذا لا يمنع من الصلح إذا اتفق عليه الفريقان .

تلتحق غبارهم^(١) فأمانوا بذلك الأرواح في معظم الأمم ، وصيروا أكثر الشعوب هياكل وأشباهاً .

هذه عبادات الإسلام على ما في الكتاب وصحيح السنة ، تتفق على ما يليق بجلال الله وسمو وجوده عن الأشباه ، وتلتئم مع المعروف عند العقول السليمة . فالصلاة ركوع وسجود ، وحركة وسكون ، ودعاء وتضرع ، وتسبيح وتعظيم ، وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهي الذي يثمر القسوة البشرية ويستغرق الحول ، فتتخضع له القلوب ، وتستغنى له النفوس ، وليس فيها شيء يعطو على متناول العقل إلا نحو تحديد عدد الركعات ، أو رمي الجمرات ، على أنه مما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير^(٢) . وليس فيه من ظاهر العبث واستحالة المعنى ما يحل بالأصول التي وضعها الله للعقل في الفهم والتفكير .

(١) هذا الامتياز لا يزال يدعيه أكثرهم ولا سيما الأفرنج ، وأغفاه كون الهندوس ثلاث طبقات ، الطبقة السفلى تمد رجساً عند من فوقها ، لا تشاركها في اجتماع ولا عبادة ولا مخالطة .

(٢) شبه الفزالي ذلك باختلاف مقادير الدواء المركب من أجزاء مختلفة ، بعضها كثير وبعضها ، قليل وكون هذا التفاوت في القوة والكثرة يفرض على علم الطبيب الذي وصف الدواء ، وأن المريض يكفيه الثقة بعلمه والاتضاع بدوائه . فإذا قل بعد ذلك : أنا لا أقبل منه الدواء إلا بعد أن أعلم فائدة كل جزء منه وفائدة مقاديره - كان أحق ومات بدائه ، وأن ثقة المؤمن بعلم الله وحكمته أقوى وأكمل من كل ثقة بشيء من طبيب وصيدل وسواهما . وزاد على ذلك ثبوت فائدة الصلاة والحج وسائر المباديات في تطهير النفس من الشرور ونهيها عن النجاسات والمنكر .

وأما الصوم (١) فخرمان يعظم به أمر الله في النفس، وتعرف به مقادير النعم عند فقدانها، ومكانة الإحسان الإلهي في التفضل بها (٢ : ١٨٣ كقبح عليكم الصيام كما كسب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (٣)).

وأما أعمال الحج فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته، وتعهده به بتمثيل المساواة بين أفرادها - ولو في العمر مرة - يرتفع فيها الامتياز بين الغنى والفقير، والصعلوك والأمير، ويظهر الجميع في معرض واحد مكشوفى الرؤوس متجردين عن الخيط، وحدث بينهم المبودية لله رب العالمين، كل ذلك مع استبقائهم في الطواف، والسعى، والوقوف، ولس الحجر، ذكرى إبراهيم عليه السلام وهو أبو الدين، واستقرار يقينهم على أن لا شيء من تلك البقايا الشريفة يضر أو ينفع. وهذا الإذعان الكريم في كل عمل من أعمال العبادات الإسلامية مقرون بما يدل على التنزيه، وتقديس الله عما يوم التشبيه (٤).

(١) كان ينبغي أن يوضح هنا حكمة الزكاة، ولكنه أخرها إلى مناسبة أخرى، وستأتي في ١٥٨.

(٢) راجع تفسيرها وقول المؤلف فيها في ص ١٥٧ ج ٢ تفسير النار طبعه أولى ١١٤ طبعه ثانية.

(٣) عبارة الرسالة الأولى هنا «وشمار هذا الإذعان الكريم في كل عمل: «الله أكبر» وكان المؤلف صحيح الصبغة في حاشية نسخة الدرس هكذا «وهم مع هذا الإذعان الكريم في كل عمل مقرون بما يترجم الله عن التشبيه والتجسيم، ثم صحفها ثلاثة في الجدول بما أثبتناه هنا.

أين هذا كله مما تجدد في عبادات أقوام آخرين ، يفضل فيها العقل ، ويتمتعون معها
خلوص السر للتزوية والتوحيد .

كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيها يعرض من حوادث الكون
الكبير « العالم » والكون الصغير « الإنسان » فقرر أن آيات الله الكبرى
في صنع العالم إنما يجرى أمرها على السنن الإلهية ^(١) التي قدرها في علمه الأزلي
لا يغيرها شيء من الطوارئ الجزئية ، غير أنه لا يجوز أن يغفل شأن الله فيها ،
بل ينبغي أن يحيا ذكره عند رؤيتها ، فقد جاء على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم -
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا
رأيت ذلك فاذكروا الله حتى يتبلى » وفيه التصريح بأن جميع آيات الكون
تجرى على نظام واحد لا يقضى فيه إلا العناية الأزلية على السنن التي أقامته عليها

ثم أماط الغمام عن حال الإنسان في النعم ، التي يتمتع بها الأشخاص أو الأمم ،
والصائب التي يرزءون بها ، ففصل بين الأمرين فصلا لا مجال معه للخطأ
بينها . فأما النعم التي يتمتع الله بها بعض الأشخاص في هذه الحياة ، والرزايا التي
يرزأ بها في نفسه فكثيرة منها : كالثروة ، والجاه ، والقوة ، والبنين ، أو الفقر والضعف ،

(١) راجع تفسير قوله تعالى : (٣ : ١٣٧) قد خلت من قبلكم سنن) وما قاله المؤلف
في تفسيرها في الجزء السادس من المجلد الحادي عشر من التار أو في ص ١٣٨ من جزء
التفسير الرابع .

والضعف، والفقد، ربما يكون كاسبها أو جالها ما عليه الشخص في سيرته من استقامة وعوج، وأوطاعة وعصيان، وكثيراً ما أسهل الله بعض الطغاة البغاة، أو الفجر النسقة، وترك لهم متاع الحياة الدنيا إنظاراً لهم، حتى يتلقاهم ما أعد لهم من العذاب القيم في الحياة الأخرى، وكثيراً ما امتحن الله الصالحين من عباده، وأثنى عليهم في الاستسلام لحكمه، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن إخلاصهم في التسليم بقولهم: (٢: ١٥٦) إنا لله وإنا إليه راجعون) فلا غضب زيد ولا رضا عمرو، ولا إخلاص سريرة ولا فساد عمل، مما يكون له دخل في هذه الرزايا، ولا في تلك النعم الخاصة، اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جاري العادة، كارتباط الفقر بالإسراف، والذل بالجبن، وضياع السلطان بالظلم، وارتباط الثروة بحسن التدبير في الأغلب، والسكينة عند الناس بالسعى في مصالحهم على الأكثر، وما يشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر.

وأما شأن الأمم فليس على ذلك، فإن الروح الذي أودعه الله جميع شرائعه الإلهية من تصحيح الفكر، وتسديد النظر، وتأديب الأهواء، وتحديد مطامح الشهوات، والدخول إلى كل أمر من بابه، وطلب كل رغبة من أسبابها، وحفظ الأمانة، واستشعار الأخوة، والتعاون على البر، والتعاضد في الخير والشر. وغير ذلك من أصول الفضائل - ذلك الروح هو مصدر حياة الأمم ومشرق سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة (٣: ١٤٥) ومن يرد ثواب الدنيا

نوّته منها (١) ولن يسلب الله عنها نعمته مادام هذا الروح فيها : يزيد الله النعم بقوته ، ويقتصها بضغفه ، حتى إذا فارقتها ذهبت السعادة على أثره وتبعته الراحة إلى مقره ، واسقبدل الله عزة القوم بالذل (٢) وكثرهم بالقل ، ونعيمهم بالشقاء ، وراحتهم بالعناء ، وسلط عليهم الظالمين أو العادلين فأخذهم بهم وهم في غفلة ساهون (١٧ : ١٦) وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا (٣) أمرناهم بالحق ففسقوا عنه إلى الباطل ، ثم لا ينفعهم الأنين ولا يمجدهم البكاء ، ولا يفيدهم ما بقى من صور الأعمال ولا يستجاب منهم الدعاء ، ولا كاشف لما نزل بهم إلا أن يلجئوا إلى ذلك الروح الأكرم ، فيستنزله من سماء الرحمة يرسل الفكر والذكر ، والصبر والشكر (١٣ : ١١) إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم (٣٣ : ٦٢ سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) وما أجل ما قاله المياس ابن عبد المطلب في استساقته : « اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يرفع إلا بتوبة » .

على هذه السنن جرى سلف الأمة ، فبينما كان المسلم يرفع روحه بهذه العقائد السامية ، ويأخذ نفسه بما يتبعها من الأعمال الجليلة ، كان غيره يظن أنه يزول الأرض بدعائه ، ويشق الفلك بكائه ، وهو ولع بأهوائه ، ماض في غلوائه ،

(١) راجع تفسير المؤلف لهذه الآية في الجزء الرابع من تفسير النار .

(٢) الصواب في استعمال الاستبدال والتبديل أن تقرأ الباء بالمبدل منه .

وما كان ينفى عنه ظنه من الحق شيئاً^(١).

حث القرآن على التعليم وإرشاد العامة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : (٩ : ١٢٢) فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ثم فرض ذلك في قوله : (٣ : ١٠٤) ولتكن منكم أمة يذكرون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (١٠٥) ولأنكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم (١٠٦) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا المذاب بما كنتم تكفرون (١٠٧) وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون (١٠٨) تلك آيات الله تتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلماً للعباد (١٠٩) والله خافى السموات وماى الأرض وإلى الله ترجع الأمور) .

ثم بعد هذا الوعيد الذى يزعج المفرطين ، وتحق به كلمة المذاب على المختلفين والمقصرين ، أبرز حال الأتارين بالمعروف النّهائين عن المنكر فى أجل مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة فقال : (٣ : ١١٠) كنتم خير أمة

(١) يعنى أن المسلمين لما كانوا فى القرون الأولى يهتدون على سنن الله تعالى على أسباب السيادة والقوة ، كان بعض الشعوب كالتصاريق مغرورين بدينهم ، يظنون أنهم كل شيء ، وتخرق لهم العوائد ببركة القديسين ودعائهم ، ثم انقلبت الحال كما ترى .

أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله^(١) .
 فقدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان في هذه الآية مع أن
 الإيمان هو الأصل الذي تقوم عليه أعمال البر ، والدعوة التي تنفرع عنها أفنان
 الخير ، تشرى لتلك الفريضة وإعلاء منزلتها بين الفرائض ، بل تنبيها على أنها
 حفاظ الإيمان وملاك أمره ، ثم شد بالإنكار على قوم أغفلوها ، وأهل دين
 أهملوها . فقال : (٥ : ٧٨) لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
 وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (٧٩) كانوا لا يتناهون عن منكر
 فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون . قذف عليهم اللعنة وهي أشد ما عنون الله به
 على مقتضى وغضبه^(٢) .

فرض الإسلام للفقراء في أموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض به النقي على
 الفقير ، سداً لحاجة المعدم ، وتفريخاً لسكرة الفارم ، وتحريراً لرقاب المستعبدين .
 وتيسيراً لأبناء السبيل ، ولم بحث على شيء حثه على الإنفاق من الأموال في سبيل
 الخير ، وكثيراً ما جعله عنوان الإيمان ودليل الاهتداء إلى الصراط المستقيم ،
 فاستل بذلك ضفائن أهل الثقافة ومحض صدورهم من الأحقاد على من فضلهم الله

(١) راجع تفسير هذه الآية والآيات التي بعدها وما ظله المؤلف فيها في الجزء الرابع من
 تفسير المنار .

(٢) راجع تفسيرها في جزء التفسير السادس .

عليهم في الرزق ، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء ، وساق الرحمة في نفوس هؤلاء ، على أولئك البائسين ، فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس الناس أجمعين . وأى دواء لأمراض الاجتماع أنجع من هذا ؟ (٥٧ : ٢١ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) .

أغلق الإسلام بابي الشر ، وسد ينبوعى فساد العقل والمال بحريمه المحرم ، والقاهرة ، والربا تحريما باتا لاهوادة فيه .

لم بدع الإسلام - بعد ما قرنا - أصلا من أصول الفضائل إلا أتى عليه من أمهات الصالحات إلا أحيأها ، ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قرر فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده - كما ذكرنا - حرية الفكر ، واستقلال العقل في النظر ، ومابه صلاح السجأ واستقامة الطبع ، ومافيه إحساس الزائم إلى العمل ، وسوقها في سبيل السعى ، ومن يتل القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك كنزا لا ينفد ، وذخيرة لا تنفى .

هل بعد الرشد وصاية ؟ وبعد اكتمال العقل ولاية ؟ كلا لقد تبين الرشد من النقى ، ولم يبق إلا اتباع الهدى ، والانتفاع بما ساقته أيدى الرحمة لبلوغ الناية من السعادين .

لهذا ختمت النبوات بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وانتهت الرسائل برسائله ، كما صرح بذلك الكتاب ، وأيده السنة الصحيحة ، وبرهنت عليه

خيبة مدعيها من بعده ، واطمئنان العالم بما وصل إليه من العلم إلى أن لاسبيل بعد لقبول دعوة يزعم القائم بها أنه يحدث عن الله بشرع ، أو يصدر عن وحيه بأمر ، هكذا يصدق نبا الغيب : (٣٣ : ٤٠) ما كان محمد أباً أحد من رجالكم . ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً .

انتشار الإسلام

بسرعة لم يمهدها نظير في التاريخ

كانت حاجة الأمم إلى الإصلاح عامة ، فجعل الله رسالة خاتم النبيين عامة كذلك . لكن يدهش عقل الناظر في أحوال البشر عند ما يرى أن هذا الدين يجمع إليه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة ، ثم يتناول من بقية الأمم ما بين المحيط الغربي وجدار الصين في أقل من قرن واحد ، وهو أمر لم يمهده في تاريخ الأديان ، ولذلك ضل الكثير في بيان السبب ، واعتدى إليه للنصفون فبطل العجب .

ابتدأ هذا الدين بالدعوة كخيره من الأديان ، ولقى من أعداء أنفسهم أشد ما لقي من باطل : أودى الداعي - صلى الله عليه وسلم - بضروب الإيذاء ، وأقيم في وجهه ما كان يصعب تذليله من العقاب لولا عناية الله ، وعذب المستجيبون له ، وحرموا الرزق ، وطردوا من الدار ، وسفكت منهم دماء غزيرة ، غير أن

تلك السماء كانت عيون المزامم تنفجر من صخور الصبر ، يثبت الله بمشهدها
للسيتين ، ويقذف بها الرعب في أنفوس المرتابين ، فكانت تسيل لمنظرها نفوس
أهل الرب وهي ذوب ما فسد من طباعهم ، فتجري من مفاخرهم جرى الدم
الفاقد من المقصود على أيدي الأطباء الخادقين : (٣٧ : ٨) ليميز الله الخبيث
من الطيب ويجعل الخبيث بمضه على بعض فيركه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك
هم الخاسرون .

تألبت الملل المختلفة عن كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على الإسلام
ليحصدوا نبتته ، ويخفقوا دعوتها ، فما زال يدافع عن نفسه دفاع الضعيف للأقوياء ،
والفقير للأغنياء ، ولا ناصر له إلا أنه الحق بين الأباطيل ، والرشد في ظلمات
الأضاليل ، حتى خفر بالعزة ، وتميز بالمنة ، وقد وطئ أرض الجزيرة أقوام
من أديان أخر كانت تدعو إليها ، وكانت لهم ملوك وعزة وسطان ، وحلوا
الناس على عقائدهم بأنواع من اللكاره ، ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى نجاحاً ،
ولا أفلحهم النهي فلاحاً .

ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم ، ولم يهد
لها نظير في ماضيهم ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبلغ رسالته بأمره إلى
من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان ، فهزموا وامتنعوا ، وناصره
وقومه الشر ، وأخافوا السالبة ، وضيقوا على للتاجر فغزاهم بنفسه ، وبث إليهم
البعوث في حياته ، وجرى على سنته الأئمة من صحابته . طلباً للأمن وإبلاغاً
(١١ - ٢)

للدعوة . فاندفعوا في ضعفهم وقهرهم يحملون الحق على أيديهم . وأنهلوا به على تلك الأمم في قوتها ومنعتها . وكثرة عددها واستكمال أهبا وعددها . فظفروا منها بما هو معلوم . وكانوا متى وضمت الحرب أوزارها ، واستقر السلطان للفتاح ، عطفوا على المغلوبين بالرفق واللين ، وأباحوا لهم البقاء على أديانهم وإقامة شعائرها آمنين مطمئنين . ونشروا حمايتهم عليهم بمنعوتهم بما بمنعون منه أهلهم وأموالهم . وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزءاً قليلاً من مكاسبهم على شرائط معينة .

كانت الملوك من غير المسلمين إذا فتحو مملكة أتبعوا جيشها الظافر بميش من الدعاة إلى دينها ، يلعبون على الناس بيوتهم ، وينشون بحالهم ليحملوهم على دين الظافر . وبرهانهم القلبية ، وحجتهم القوة ، ولم يقع ذلك لفتاح من المسلمين ، ولم يعد في تاريخ فتوح الإسلام أن كان له دعاة معروفون ، لهم وظيفة ممتازة ، يأخذون على أنفسهم العمل في نشره ، ويقفون مسامحاً على بث عقائده بين غير المسلمين ، بل كان المسلمون يكتفون بمخالطة من عداهم ومحاسنتهم في المعاملة . وشهد العالم بأسره أن الإسلام كان يعد مجاملة المغلوبين فضلاً وإحساناً عند ما كان يعدها الأوربيون ضمة وضعفاً .

رفع الإسلام ما نقل من الإناوات ، ورد الأموال المسلوقة إلى أربابها ، وانتزع الحقوق من منتصبها ، ووضع المساواة في الحق عند التقاضي بين المسلم وغير المسلم .

بلغ أمر المسلمين فيما بعد أن لا يقبل إسلام من دخل فيه إلا بين يدي قاض شرعي بإقرار من المسلم الجديد أنه أسلم بلا إكراه ولا رغبة في دنيا^(١).

وصل الأمر في عهد بعض الخلفاء الأمويين أن كره عاملهم دخول الناس في دين الإسلام لما رأوا أنه ينقص من مبالغ الجزية ، وكان في حال أولئك المال صد عن سبيل الدين لاحتالة ، ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز بتعزيز مثل أولئك العمال^(٢).

عرف خلفاء المسلمين وملوكهم في كل زمان ما لبعض أهل الكتاب بل وغيرهم من المهارة في كثير من الأعمال ، فاستخدموهم وصعدوا بهم إلى أعلى المناصب ، حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش في أسبانيا .

اشتهرت حرية الأديان في بلاد الإسلام حتى هجر اليهود أوروبا فراراً منها إلى بلاد الأندلس وغيرها .

هذا ما كان من أمر المسلمين في معاملتهم لمن أغلروهم بسيوفهم ، لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم حملوا إلى أولئك الأقوام كتاب الله وشريعته ، وألقوا بذلك بين أيديهم وتركوا اختيار لهم في القبول وعدمه ، ولم يقوموا بينهم بدعوة ،

(١) لقد كان هذا في الدولة العثمانية والأقطار الخاضعة لسيادتها كصر يفوذ دول الأفرنج

فيها وهو مخالف للشريعة الإسلامية ويخل بشرف الدولة .

(٢) شكوا إليه عامله بمصر فأجاب : إن محمداً صلى الله عليه وسلم بث هادياً ، ولم يبعث

جائياً . وباله من جواب من أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب .

ولم يستعملوا الإكراههم عليه شيئاً من القوة ، وما كان من الجزية لم يكن مما يشغل أذاؤه على من ضربت عليه - فما الذى أقبل بأهل الأديان المختلفة على الإسلام وأقتنصهم أنه الحق دون ما كان لديهم حتى دخلوا فيه أفواجا ، وبذلوا فى خدمته ما لم يبذله العرب أنفسهم ؟ .

ظهور الإسلام على ما كان فى جزيرة العرب من ضروب العبادات الوثنية ، وتغلبه على ما كان فيها من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال ، وسيره بسكانها على الجادة القويمه - حقق لقراء الكتب الإلهية السابقة أن ذلك هو وعد الله لنبيه إبراهيم وإسماعيل وتحقيق استجابة دعاء الخليل (٢ : ١٢٩) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم) وأن هذا الدين هو ما كانت تبشر به الأنبياء أقوامهم من بعدها (١) فلم يمسد أهل النصفه منهم سبيلا إلى البقاء على العناد فى مجاحدته فتلقوه شاكرين ، وتركوا ما كان لهم بين قومهم صابرين .

أوقع ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ما حركهم إلى النظر فيه ، فوجدوا لطفاً ورحمة ، وخيراً ونعمة ، لا عقيدة ينفر منها العقل وهو رائد الإيمان الصادق ، ولا عمل تضيق عن احتماله الطبيعة البشرية وهى القاضية فى قبول للمصالح والمرافق ، رأوا أن الإسلام يرفع النفوس بشعور من اللاهوت ، يكاد يعلو بها عن العالم السفلى ويلصقها بالملكوت الأعلى ، ويدعوها إلى إحياء ذلك الشعور بخمس

(١) تراجع هذه البشارات فى تفسير قوله تعالى : (٧ : ١٥٧) الذين يتبعون الرسول الأمى الذى يهدونه مكتوباً عنهم فى التوراة والإنجيل) فى الجزء التاسع من تفسير التار .

صلوات في اليوم ، وهو مع ذلك لا يمنع من التمتع بالطيبات ، ولا يفرض من الرياضات وضروب الزهادة ما يشق على الفطرة البشرية تجشمه ، ويمد برضا الله ونيل ثوابه ، حتى في توفية البدن حقه متى حسنت النية وخلصت السريرة ، فإذا نزت شهوة أو غلب هوى كان الغفران الإلهي ينتظره متى حسنت التوبة ، وكلت الأوبة .

تبدت لم سذاجة الدين عند ما قرءوا القرآن ، ونظروا في سيرة الطاهرين من حامله إليه ، وظهر لهم الفرق بين مالا سبيل إلى فهمه وما تكفى جواله نظر في الوصول إلى علمه ^(١) فتراموا إليه خفافاً من ثقل ما كانوا عليه .

كانت الأمم تطلب عقلاً في دين فوافاها ، وتطلع إلى عدل في إيمان فأتاها ، فما الذي يحجم بهاجن للساعة إلى طلبها ، واللبادة إلى رغيبتها ؟ كانت الشعوب تن من ضروب الامتياز التي رفعت بعض الطبقات على بعض بغير حق ، وكان من حكمها أن لا يقام وزن لشتون الأدين متى عرضت دونها شهورات الأعلين ، فجاء دين محمد الحق ، ويسوى بين جميع الطبقات في احترام النفس والدين والعرض واللال ، ويسوغ لامرأة فقيرة غير مسلمة أن تأتي بيع بيت صغير بأية قيمة لأمر عظيم مطلق السلطان في قطر كبير ، وما كان يريد له نفسه ولكن ليوسع به مسجداً ، فلما عقد العزيمة على أخذه

(١) الأول كالجمع بين الثلاث والتوحيد والثاني عالم النبي غير الحال .

مع دفع أضعاف قيمته ، رفعت الشكوى إلى الخليفة ، فورد أمره برد بيتها إليها مع لوم الأمير على ما كان منه ^(١) . عدل يسمح ليهودى أن يخاصم مثل على ابن أبى طالب أمام القاضى وهو من نعلم من هو ، ويستوقفه معه للتقاضى إلى أن قضى الحق بينهما .

هذا وما سبق بيانه مما جاء به الإسلام هو الذى حبيب به إلى من كانوا أعداءه ، ورد إليه أهواءهم ، حتى صاروا أنصاره وأولياؤه غلب على المسلمين فى كل زمن روح الإسلام ، فكان من خلقهم العطف على من جاورهم من غيرهم ، ولم تستشر قلوبهم عداوة لمن خالفهم إلا بعد أن يخرجهم الجار ، فهم كانوا يتعملون بها من سوام ، ثم لا يكون إلا طائفاً يحمل ثم يرتحل ، فإذا انقطعت أسباب الشغب تراجعت القلوب إلى سابق ما ألفت من الدين والياسرة ، ومع ذلك بل وغفلة المسلمين عن الإسلام ، وخذلانهم له ، وسعى الكثير منهم فى هدمه بعم وبغير علم ، لم يقف الإسلام فى انتشاره عند حد ، خصوصاً فى الصين وفى أفريقيا ، ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من ملل مختلفة تنزع إلى الأخذ بعقائده على بصيرة فيما تنزع إليه : لا سيف وراها ، ولاداعى أمامها ، وإنما هو مجرد الاطلاع على ما أودعه ، مع قليل من حركة الفكر فى العلم بما شرعه .

(١) وقم هنا لامرأة قبطية مع أمير مصر وقامها عمرو بن العاص . والخليفة الذى أشكاهما منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

ومن هذا تعلم أن سرعة انتشار الدين الإسلامى ، وإقبال الناس على الاعتقاد به من كل ملة ، إنما كان لسهولة تفهله ، ويسر أحكامه ، وعذبة شريعته ، وبالجملة لأن فطر البشر تطلب ديناً ، وترتاد منه ما هو أس بمصالحها ، وأقرب إلى قلوبها ومشاعرها ، وأدعى إلى الطمأنينة فى الدنيا والآخرة ، ودين هذا شأنه يمد إلى القلوب منفذاً ، وإلى العقول مخلصاً ، بدون حاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة ، والأوقات الطويلة ، ويستكثرون من الوسائل ، ونصب الحبائل ، لإسقاط النفوس فيه .

هذا كان حال الإسلام فى سذاجته الأولى ، وطهارته التى أنشأ الله عليها ، ولا يزال على جانب عظيم منها فى بعض أطراف الأرض إلى اليوم .

قال من لم يفهم ما قدمناه أو لم يرد أن يفهمه ، إن الإسلام لم يطف على قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف ، فقد فتح المسلمون ديار غيرهم والقرآن ياحدى اليمين ، والسيف بالأخرى ، يعرضون القرآن على المغلوب ، فإن لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته .

سبحانك هذا بهتان عظيم ! ما قدمناه من معاملة المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به الأخبار تواتراً صحيحاً لا يقبل الريبة

في جملة ، وإن وقع اختلاف في تفصيله ، وإنما شهر المسلمون سيوفهم دحطا عن أنفسهم ، وكفأ لاعدوان عنهم ، ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك ، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاوروم وأجاروم ، فكان الجوار طريق العلم بالإسلام ، وكانت الحاجة لصالح العقل والعمل داعية الاعتقال إليه .

لو كان السيف ينشر ديناً (١) فقد حمل في الرقاب للإكراه على الدين والإلزام به . مهدداً كل أمة لم تقبله بالإبادة والحو من سلاح البسيطة ، مع كثرة الجيوش ووفرة المدد ، وبلوغ القوة أسمى درجة كانت تمكن لها . وابتداءً ذلك العمل قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون كاملة ، واستمر في شدته بعد مجيء الإسلام سبعة أجيال أو يزيد ، فتلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ الإسلام في أقل من قرن . هذا ولم يكن السيف وحده بل كان الحسام لا يتقدم خطوة إلا والدعاة من خلفه يقولون ما يشامون تحت حمايته ، مع غيرة تفيض من الأفئدة ، وفصاحة تتدفق عن الألسنة ، وأموال تخاب أبواب المستضعفين ، إن في ذلك لآيات للمستيقنين .

• • •

(١) هذا بيان لما فعله الأفرنج من نهر النهرانية بالإكراه وقهر القوة العسكرية قبل الإسلام وبمده ، وهو الذي اتهموا به المسلمين من بعد زوراً وبهتاناً .

جلت حكمة الله في أمر هذا الدين : سلسبيل حياة نبع في القفار العربية ،
أبعد بلاد الله عن المدنية . فاض حتى شملها فجمع شملها فأحياها حياة شعبية
ملية على مده حتى استغرق ممالك كانت تفاخر أهل السماء في رفعتها ، وتعلو
أهل الأرض بمدنيّتها . زلزل هديره على لينه ما كان استعجر من الأرواح ،
فانشت عن مكنون سر الحياة فيها . قالوا : كان لا يخلو من غلب (بالتحريك)
قلنا : تلك سنة الله في الخلق : لا تزال المصارعة بين الحق والباطل ، والرشد
والنمى ، قائمة في هذا العالم إلى أن يقضى الله قضاءه فيه . إذا ساق الله ربيعاً
إلى أرض جذبة ليحيي ميّتها ، وينقع غلتها ، وينمى الخصب فيها ،
أفينقص من قدره أن آتى في طريقه على عقبة فعلاها ، أو بيت رفيع العمار
فهوى به ؟

سطع الإسلام على الديار التي بلتها أهله (١) فلم يكن بين أهل تلك الديار
وبينهم إلا أن يسموا كلام الله ويفقهوه ، واشتغل المسلمون بعضهم ببعض
زمناً ، وانحرفوا عن طريق الدين أزماناً ، فوقف وقفة القائد خذله الأنصار ،
وكاد يتزعزع إلى ما وراءه ، لكن الله بالغ أمره ، فاعصرت إلى ديار
المسلمين أمم من التتار يقودها جنكيزخان ، وفعلوا بالمسلمين الأفاعيل .
وكانوا وثنيين ، جاءوا لحض الثغلة والسلب والنهب ، ولم يلبث أعقابهم أن

(١) بيان لما فعله الاسلام من هداية شعوب الأعاجم في أثر بيان ما فعله
في العرب .

أخذوا الإسلام ديناً . وحلوه إلى أنوامهم ، فعدهم منه ماعم غيرهم ؛ لشقوتهم ،
فمادوا بسماعتهم .

حمل الغرب على الشرق حملة واحدة^(١) لم يبق ملك من ملوكه ولا
شعب من شعوبه إلا اشترك فيها ، واستمرت المجاللات بين الغربيين
والشرقيين أكثر من مائتي سنة ، جمع فيها الغربيون من الغيرة والحمية
للدين مالم يسبق لهم من قبل ، وجيشوا من الجند وأعدوا من القوة ما بلغته
طاقاتهم ، وزحفوا إلى ديار المسلمين ، وكانت فيهم بقية من روح الدين ،
فقلب الغربيون على كثير من البلاد الإسلامية ، وانتهت تلك الحروب الجارفة
بإجلائهم عنها .

لم جاءوا وبماذا رجعوا ؟ ظفر رؤساء الدين في الغرب بإثارة شعوبهم
ليبيدوا ما يشاءون من سكان الشرق ، أو يستولى سلطان تلك الشعوب على
ما يعتقدون لأنفسهم الحق في الاستيلاء عليه من جم غفيرة ، وجاء من
دونهم من الطبقات ما قدره بالملايين ، واستقر المقام بكثير من هؤلاء في أرض
المسلمين . وكانت فترات تنطفئ فيها نار الغضب وتنوب العقول إلى سكينتها ،

(١) بيان الحروب الصليبية لإبادة الإسلام من المرق . وينبغي لكل مسلم أن يعرف
تفصيلها وما استفاده الأوروبيون من فضائل الإسلام التي حملتهم على إصلاح أمور دينهم
ودنيائهم . وأكثر المسلمين يجهلون هذا .

تنظر في أحوال المجاورين ، وتلتقط من أفكار الخاطئين ، وتنفعل بما ترى
وما تسمع ، فتبين أن المبالغات التي أطاشت الأحلام ، وجسمت الآلام ،
لم نصب مستقر الحقيقة ، ثم وجدت حرية في دين ، وعلماً وشرعاً وصنعة
مع كمال في يقين ، وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الإيمان
لا من العوادي عليه ، ثم جمعت من الآداب ما شاء الله ، وانطلقت إلى بلادها
قريرة العين مما غدته من جلادها ، هذا إلى ما كسبه السقار من أطراف
للمالك إلى بلاد الأندلس بمخالطة حكمائها وأدبائها ، ثم عادوا به إلى شعوبهم
ليذيقوم حلاوة ما كسبوا ، وأخذت الأفكار من ذلك العهد تراسل ،
والرغبة في العلم تزايد بين الغربيين ، ونهضت المهمة لقطع سلاسل التقليد ،
ونزعت المزامم إلى تقييد سلطان زعماء الدين ، والأخذ على أيديهم فيما
تجاوزوا في وصاياه ، وحرفوا في معناه ، ولم يكن بعد ذلك إلا قليل من
الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو إلى الإصلاح والرجوع بالدين إلى سناجته ،
وجاءت في إصلاحها بما لا يبعد عن الإسلام إلا قليلاً ، بل ذهب بعض
حلوائف الإصلاح في العقائد^(١) إلى ما يتفق مع عقيدة الإسلام إلا في التصديق
برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن ما هم عليه إنما هو دينه ، يختلف عنه اسماً
ولاً يختلف معنى إلا في صورة العبادة لا غير .

(١) هم طائفة الموحدين - وأكثرهم من الإنكليز والأميركان .

ثم أخذت أمم أوروبا تفتك من أسرها ، وتصلح من شئونها ، حتى استقامت أمور دنياها على مثل مادعا إليه الإسلام ، غافلة عن قائدها ، لاهية عن مرشدها ، وتقررت أصول المدنية الحاضرة ، التي تفاخر بها الأجيال المتأخرة ما سبقها من أهل الأزمان الغابرة .

هذا طل من وابله أصاب أرضاً قابلة فاهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج ، جاء القوم ليبيدوا ، فاستقادوا وعادوا ليفيدوا ، ظن الرؤساء أن في إلهاجة شعوبهم شفاء ضعفهم ، وتقوية ركنهم ، فباعوا بوضوح شأنهم ، وضمضت سلطانتهم . وما يبتاه في شأن الإسلام — ويعرفه كل من تفقه فيه — قد غفر به كثير من أهل النظر في بلاد الغرب فعرفوا له حقه ، واعترفوا أنه كان أكبر أساتذتهم فيا هم فيه اليوم^(١) وإلى الله عاقبة الأمور .

إيراد سهل الإيراد

ويقول قائلون : إذا كان الإسلام إنما جاء لدعوة المختلفين إلى الاتفاق وقال في كتابه : (٦ : ١٥٩) إن الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في

(١) قد أورد للأولف الشوامد على هذا في كتابه (الإسلام والتصيرية)

شيء) فما بال الملة الإسلامية قد مزقتها للشارب ، وفرت بين طوائفها المذاهب ؟ .

إذا كان الإسلام موحداً فما بال المسلمين عدوا ؟ إذا كان مولياً وجه العبد ووجه الذي خلق السموات والأرض ، فما بال جمهورهم يولون وجوههم من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرراً ، ولا يستطيع من دون الله خيراً ولا شراً ، وكادوا يعدون ذلك فصلاً من فصول التوحيد ؟

إذا كان أول دين خاطب العقل ودعاه إلى النظر في الأكوان وأطلق له العنان ، يحول في ضمايرها بما يسعه الإمكان ، ولم يشرط عليه في ذلك سوى المحافظة على عقد الإيمان ، فما بالهم قنعوا باليسير ، وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ، ظناً منه أنه قد يرضى الله بالجمل ، وإغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع ؟ .

ما بالهم وقد كانوا رسل المحبة أصبحوا اليوم وهم يتنصرونها ولا يجدونها ؟ ما بالهم بعد أن كانوا قدوة في الجد والعمل ، أصبحوا مثلاً في القعود والكسل ؟ .

ما هذا الذي ألحق للمسلمين بدنيهم وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ما ابتدعوه ، وبين ما دعاهم إليه فتركوه ؟ .

إذا كان الإسلام في قرنه من العقول والقلوب على ما بينت ، فما باله اليوم — على رأى القوم — تقصر دون الوصول إليه يد المتناول ؟ .

إذا كان الإسلام يدعو إلى البصيرة فيه ، فما بال قراء القرآن لا يقرءونه إلا تغنيا ، ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم إلا تغنيا ؟ .

إذا كان الإسلام منح العقل والإرادة شرف الاستقلال ، فما بالهم شدوها إلى أغلال أى أغلال ؟ .

إذا كان قد أقام قواعد العدل ؛ فما بال أغلب حكامهم يضرب بهم المثل فى الظلم ؟ .

إذا كان الدين فى تشوف إلى حرية الأرقاء ، فما بالهم قضوا قرونا فى استعباد الأحرار ؟ .

إذا كان الإسلام يعد من أركانه حفظ المهود والصدق والوفاء ، فما بالهم قد فاض بينهم الغدر والكذب والزور والافتراء ؟ .

إذا كان الإسلام يحظر السيلة ، ويحرم الخديعة ، ويوعده على النش بأن الناش ليس من أهله ، فما بالهم يحتالون حتى على الله وشرعه وأوليائه ؟ .

إذا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين : خاصتهم وعامتهم و (إن ^(١) الإنسان لى خسر * إلا الذين آمنوا وحملاوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وأنهم إن لم يأمروا بالمعروف ونهوا عن

(١) إن هنا مكسورة لئس القرآن . أى وصرح بهذا النص .

للمكر، سلط عليهم شرارهم فيدعوا خيارهم فلا يستجاب لهم^(١)، وشد في ذلك بما لم يشدد في غيره. فما بالهم لا يتفحصون، ولا يتواصون بحق، ولا يعتصمون بصبر، ولا يتفحصون في خير ولا شر؟ بل ترك كل صاحبه، وألقى حبله على غاربه، فعاشوا أفذاذاً، وصاروا في أعمالهم أفراداً، ولا يحس أحدهم بما يكون من عمل أخيه كأنه ليس منه، وكأنه لم تجتمع معه صلة، ولم تفضمه إليه وشيعة.

ما بال الأبناء يقتلون الآباء؟ وما بال البنات يعقن الأمهات؟ أين وشائج الرحمة؟ أين عاطفة الرحم على القريب؟ أين الحق الذي فرض في أموال الأغنياء للفقراء، وقد أصبح الأغنياء يسلبون ما بقي في أيدي أهل البأساء؟.

س من الإسلام أضاء الغرب كما تقول وضوءه الأعظم وشمسه الكبرى في الشرق، وأهله في ظلمات لا يبصرون، أصبح هنا في عقل؟ أو عهد في نيل؟ ألم تر إلى الذين تذوقوا من العلم شيئاً وم أهل هذا الدين أول ما يعلق بأوهام أكثرهم أن عقائده خرافات، وقواعده وأحكامه ترهات؟ ويمجدون لأنهم في التشبه بالمستعززين بمن سمو أنفسهم أحرار الأفكار، وبمضاء الأنظار، وإلى الذين قصرُوا همهم على تصفح أوراق من كتبه، ووسموا أنفسهم بأنهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه، كيف يحافون علوم الفطر ويهزؤون بها، ويرون العدل فيها^(٢) عبثاً في الدين والدنيا، ويفتخر الكثير منهم بجملها.

(١) هو مضمون حديث مرفوع رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة .

(٢) أي في ضمن ما أرشدت إليه من النظم والفنون والصناعات .

كأنه في ذلك قد هجر منكر ، وترفع عن دينته ، فمن وقف على باب العلم من المسلمين ، يجد دينه كالثوب الخلق يستحي أن يظهر به بين الناس ، ومن غرته نفسه بأنه على شيء من الدين ، وأنه مستمسك ببقائه ، يرى العقل جنة ، والعلم خلفه ، أليس في هذا ما يشهد الله وملائكته والناس أجمعين ، على أن لا وفاق بين العلم والعقل وهذا الدين ؟ .

الجواب

ربما لم يبالغ الواصف لما عليه للسامون اليوم بل من عدة أجيال ، وربما كان ما جاء في الإيراد قليلا من كثير ، وقد وصف الشيخ الغزالي - رحمه الله تعالى - وابن الحاج وغيرهما ^(١) من أهل البصر في الدين ما كان عليه مسلمو زمانهم : عامتهم وخاصتهم ، بما حوته مجلدات ، ولكن قد أتيت في خاصة الدين الإسلامي بما يكفي للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن ، مع التدقيق في فهم معانيه . وحملها على ما فهمه أولئك الذين أنزل فيهم ، وحمل به ينهم ، ويكفي للاعتراف بما ذكرته من جميل أثره ، قراءة ورقات في التاريخ على ما كتبه محققو الإسلام ومنصفو سائر الأمم ، فذلك هو الإسلام . وقد أسلفنا أن الدين هدى وعقل ، حن أحسن في استعماله والأخذ بما أرشد إليه ، نال من السعادة ما وعد الله على اتباعه . وقد جرب علاج الاجتماع الإنساني بهذا الدواء ، فظهر نجاحه ظهوراً

(١) كالشاطبي في كتاب الاعتصام والبركوي في كتابه الطريقة والمحمدية .

لا يستطيع منه الأعصى إنكاراً ، ولا الأضمر إعراضاً ، وغاية ما قيل في الإبراد:
أن أعطى الطبيب المريض دواء فصح المريض ^(١) وانقلب الطبيب الذي كان
يعمل لمعالجته ، وهو يتجرع النقص من آلامه والدواء في يده وهو لا يتناولها ،
وكثير ممن يهودونه ، أو يشفون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلك الدواء
فيعافون من مثل مرضه ، وهو في يأس من حياته ، ينتظر الموت أو تبدل سنة
الله في شفاء أمثاله .

كلامنا اليوم في الدين الإسلامي وحاله على مايناه ، وأما المسلمون وقد
أصبحوا يسيرم حجة على دينهم ، فلا كلام لفاهيم الآن ، وسيكون الكلام
عنهم في كتاب آخر إن شاء الله ^(٢) .

التصديق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم

بعد أن ثبتت نبوته - عليه الصلاة والسلام - بالدليل القاطع على مايناه ، وأن
لأعما يخبر عن الله تعالى ، فلا ريب أنه يجب تصديق خبره ، والإيمان بما جاء به ،

(١) إن هذا المريض الذى شفى من أمراض الجهل والتقليد والرق للملوك ورؤساء الدين
قد أنهكته أمراض أخرى اختبت عليه في هذا العصر مفشوها عبادة المادّة وفوضى الدين والآداب
واباحة الفواحش . ولعلاج له إلا بدواء الإسلام ، وأين يجده وأهله يقدونه في تليخ أنفسهم
بجميع سموم أمراضه على أمراضهم الأولى .

(٢) راجع في هذا الكتاب الاسلام والصراية مع العلم والمدينة . له رحمه الله ، فقد وفى
فيه بوعده هذا ، وهو كتاب لا يستغنى عن قراءته مسلم في هذا العصر ، بل قال أحد أولي البصيرة
من المسلمين : لأنه يبنى قراءته في كل سنة ولو مرة واحدة . وإن قارته ليجد فيه شرحاً
لكثير من المسائل الجمة في هذه الرسالة .

ونفى عما جاء به ، ماصرح به في الكتاب المميز ، وماتواتر الخبر به تواتر أصحها مستوفياً لشرائطه ، وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة في أمر محسوس ومن ذلك أحوال ما بعد الموت من بعث ونعيم في جنة ، وعذاب في نار ، وحساب على حسنات وسيئات ، وغير ذلك مما هو معروف .

ويجب أن يقتصر في الاعتقاد على ما هو صريح في الخبر ، ولا تجوز الزيادة على ما هو قطعي بظني ، وشرط صحة الاعتقاد : أن لا يكون فيه شيء من التنزيه وعلو المقام الإلهي من مشابهة المخلوقين ، فإن ورد ما يوهم ظاهره ذلك في المتواتر ، وجب صرفه عن الظاهر ، إما بتسليمه في العلم بمعناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد ، أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة (١)

أما أخبار الأحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها ، وأما من لم يبلغه الخبر ، أو بلغه وعرضت له شبهة في صحته وهو ليس من المتواتر ، فلا يعطى في إيمانه عدم التصديق به . والأصل في جميع ذلك :

(١) الواجب أن يحمل الخبر على معنى يتفق مع التنزيه الثابت بالنقل والعقل وتدل عليه أساليب اللغة ، مع العلم بأن كل ما وصف الله تعالى به نفسه قد جاء بالكلام الذي وضعه الناس لخلقه فهو كاستلحاحات العلوم والفنون فلا يقتضى أن يكون معناه في وصف الله تعالى عن معناه في وصف المخلوق من كل وجه ، بل يكفي أن يكون مناسباً له . فطم الله وتبرته وكلامه وروحته وجه وغضبه ليست من الأحوال والأعراض النفسية ، ويده وأصابعه ليست من الجوارح الجسدية ، وخلقهم ورزقهم واستوائهم على عرشه ليس من الحركات البدنية ، وليست ما فيها مخالفة لدلولها بالكلمة ، وهذا معنى قول الساف : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، ومنه مسألة الرؤية الآتية . فاعدهم في ذلك أن تصفه تعالى بما وصف به نفسه بغير تعطيل ولا تثليل ولا تأويل ، كما تقدم في الكلام على الصفات .

أن من أنكر شيئاً^(١) وهو يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدث به أو قرره، فقد طعن في صدق الرسالة وكذب بها، ويلحق به من أهل العلم بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة، وهو ما في الكتاب وقليل من السنة في العمل^(٢) من اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية، وعسر عليه فهم أخبار الغيب على ما هي عليه في ظاهر القول وذهب بعقله إلى تأويلها بمحائق يقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت وثواب وعقاب على الأعمال والمقائد، بحيث لا ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد والوعيد، ولا ينقص شيئاً من بناء الشريعة في التكليف - كان مؤمناً حقاً وإن كان لا يصح اعتناؤه قدوة في تأويله^(٣)، فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تبينه طاقة العامة، لا إلى ما تشهيه عقول الخاصة، والأصل في ذلك أن الإيمان هو اليقين في الاعتقاد بالله ورسوله واليوم الآخر بلا قيد في ذلك إلا احترام ما جاء به على ألسنة الرسل. بقيت علينا مسألتان وضعتا من هذا العلم في مكان من الاهتمام، وما هما إلا حيث يكون غيرهما مما أجللنا القول فيه (الأولى) جواز رؤية الله تعالى في الآخرة (والأخرى) جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات من غير الأنبياء: من الأولياء والصدّيقين.

(١) أي من أمر الدين الذي هو موضوع الرسالة، والتبليغ عن الله تعالى.

(٢) أكثر السنن التواترة: هي العملية، كصفة الصلاة والحج؛ وأما الأحاديث القولية

التواترة فقليل لأنها لا تبلغ أقصى جيع القلة.

(٣) يعني أن التأويل بهذه الشروط لا ينافي صحة الإسلام فلا يباح تكفير صاحبه، إلا

أله لا يقتدى به فيه، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.

أما الأولى: فقد اشتد فيها النزاع، ثم انتهى إلى وفاق بين المنزهين لاجمال معه لتنازع، فإن القائلين بجواز الرؤية من أهل التنزيه متفقون على أن الرؤية لا تكون على المعبود من رؤية البصر المعروفة لنا في مجرى المادة، بل هي رؤية لا كيف فيها ولا تحديد، ومثلها لا يكون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة، أو تتغير فيه خاصته المعبودة في الحياة الدنيا^(١) وهو مالا يمكننا معرفته وإن كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر، والمنكرون لجوازه لم ينكروا انكشافاً بساويها، فسواء كان ذلك بالبصر غير المعبود أو بحاسة أخرى فهو في المعنى يرجع إلى قول خصومهم، ولكن معنى الإسلام يقوم بمحزون الخلاف، والله فوق ما يظنون.

وأما الثانية: فأنكر جواز وقوع الكرامات أبو إسحاق الإسفرائيني من أكابر أتباع أبي الحسن الأشعري^(٢). وعلى ذلك المعتزلة إلا أبا الحسن

(١) الإدراك في الحقيقة لروح، وإنما الحواس آلات لها، وقد ثبت بالتجارب القطعية لدى علماء الشرق والغرب في هذا الصبر أن من الناس من يبصر ويقرأ وهو مغمض العينين فيما يسمونه قراءة الأفكار ويصير بعض الأشياء دون بعض في العمل التوحي، ومنهم من يبصر الشيء مع الحجب الكثيرة ولبعد الفاص كن أبصر وهو مبصر قريب في الأسكندرية خارجاً من داره إلى المحطة - إلى آخر ما تقدم في حاشية ص ١١٣ فإذا كان هذا قد ثبت في هذا العالم على خلاف المؤلف في الرؤية لكل الناس، فهل يليق يناقش أن يستشكل ما هو أغرب منه وأبعد عن المؤلف في الجنة وهي من عالم النيب المخالفة لسلته ونواميسه لعالم الشهادة؟ وهل كان استشكل منكرى الرؤية إلا بسبب قياس عالم النيب على عالم الدنيا في الرؤية والمرئ؟ وهو قياس باطل، وبطلانه في المرئ أظهر. وقد حررت هذه المسألة في تفسير المنار بتفصيل أثنى سلفي عمري طويل فيراجح في تفسير الآية ١٤٢ من سورة الأعراف ص ١٢٢ ج ٩ تفسير.

(٢) وكذلك المليسي من أكابرهم.

البصري ، فقال بجوار وقوعها ، وعليه جمهور الأشاعرة . واستدل القاهيون إلى الجواز بما جاء في الكتاب من قصة الذي عنده علم من الكتاب ، الواردة في خبر بلقيس من إحضاره عرشها قبل ارتداد الطرف ، وقصة مريم - عليها السلام - وحضور الرزق عندها ، وقصة أصحاب الكهف

واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات وأولوا ما جاء في الآيات: أما أن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات فليس بصحيح؛ لأن المعجزات إنما تظهر مقرونة بدموى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ولا بد أن تسكتفها حوادث تميزها عما سواها. وأما ما احتج به الجوزون من الآيات فلا دليل فيه؛ لأن ما في قصة مريم وآصف^(١) قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه في عهد الأنبياء عليهم الصلا والسلام، ولا علم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شئون الله في أنبياء ذلك العهد الإقليات وأما قصة أهل الكهف فقد عدّها الله من آياته في خلقه ، وذكرنا بها لندمير بمظاهرها قدرته ، فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز. فصار البحث في جوار وقوع الكرامات نوعاً من البحث في متناول همم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير ، وفي مكان الأعمال الصالحة توازقاء

(١) قال بعض المفسرين في تفسير (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أنه وزير سليمان اسمه آصف بن برخيا، فخارهم المؤلف في ذلك تنزلاً ولكن هذا لم يثبت في تركان ولا حديث مرفوع، وإنما هو من الإسرائيليات . قال بعضهم إنه سليمان نفسه ورجله النيسابور، وقال بعضهم إنه جبريل وبعضهم إنه ملك آخر . وجملة القول أن إحضار العرش معجزة لنبي الله سليمان عليه السلام لا حجة فيها على مسألة الكرامات . وكذلك ما قالوه في مسألة الرزق عند مريم وأن فاكهة الصيف في الشتاء وعكسه لم يصح فيه حديث مرفوع من الإسرائيليات كما في بيئته في تفسير المنار .

النفوس في مقامات الكمال من العناية الإلهية ، وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر .

وأما مجرد الجواز العقلي ، وأن صدوره خارق للعادة على يد غير نبي مما تتناوله القدرة الإلهية ، فلا أظن أنه موضع نزاع يختلف فيه العقلاء ، وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي لله معين بعد ظهور الإسلام ، فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر صدور أى كرامة كانت من أى ولي كان ، ولا يكون بإنكار هذا مخالفاً لنشئ من أصول الدين ، ولا مانعاً عن سنة صحيحة ، ولا منحرراً عن الصراط المستقيم ، اللهم إلا أن يكون مما صح في السنة عن الصحابة .

أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذى به جمهور المسلمين في هذه الأيام ، حيث يظنون أن السكرامات وخوارق الماديات ، أصبحت من ضروب الصناعات ، يقدس فيها الأولياء ، وتتفاخر فيها همم الأصفياء ^(١) ، وهو مما يتبرأ منه الله ودينه وأوليائوه ، وأهل العلم أجمعون

(١) بل لا يعمرون أن هؤلاء الأصفياء ولا سيما الموتى المشهورين كالقنبرين - ممنونهم اذ طاب الأربعة هم المتصرفون في شؤون العالم كله وأنهم يقضون حاجات الذين يدعوهم من دون الله أو مع الله بالخوارق المنوطة لهم من قبح وضرر وغير ذلك (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) .

خاتمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم العاصون ﴾ وقد فسر الكفر في هذه الآية بكفر النعمة .

﴿ وأنا لما سمعنا الهدى آمناً به فنؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ﴾ * وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً * وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً * وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً * لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً * وأن للمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً * وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً * قل إنما أَدْعُو رَبِّي ولا أشرك به أحداً * قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً . قل إني لن يُخَيِّرَنِي مِنَ اللَّهِ أحد وإن أجد من دونه ملتحداً * إلا بلاغاً من الله ورسالاته * ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً * حتى إذا رَأَوْا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً * قل إن أدرى أقرب ما تنوعدون أم يجعل له ربي أمداً * عالم الغيب فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحداً * إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً * ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ﴾ .

صدق الله العظيم ، وبلغ رسوله الكريم ، وخسى الشيطان الرجيم ، وحق الشكر لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم .

محتويات الكتاب

٧	مقدمة
٢٣	أقسام العلوم
٢٤	حكم التحليل
٢٥	أحكام الممكن
٢٨	الممكن وجود قطعاً
٢٩	أحكام الواجب
٣١	الحياة
٣٣	العلم
٣٧	الارادة — القدرة
٣٨	الاختيار
٣٩	الوحدة
٤١	الصفات السمية
٤٤	كلام في الصفات إجمالاً
٤٨	أفعال الله جل شأنه
٥٣	أفعال العباد
٥٩	حسن الأفعال وقبحها
٧٢	وذلك المعين هو النبي
٧٤	الرسالة العامة
٧٩	حاجة البشر إلى الرسالة
٨٥	المسلكت الثاني في بيان الحاجة إلى الرسالة
٩٦	إمكان الوحي
١٠٢	وقوع الوحي والرسالة
١٠٤	وظيفة الرسل عليهم السلام
١٠٩	اعتراض مشهور
١١٥	رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
١٢٧	القرآن
١٣٤	الدين الاسلامي أو الاسلام
١٤٦	ترقى الأديان بترقى الانسان وكمالها بالاسلام
١٦٠	انتشار الاسلام
١٧٢	لمراد سهل الإرادة
١٧٦	المجواب
١٧٧	التصديق بما جاء به النبي محمد

دارالنصر للطباعة

١٠ شارع مصراته والساحل الأحمر - القاهرة

ح
الرقم ١٥